

ندوة ائین دہلی کا علمی و دینی مآہنا

برہان

مرتبہ
عتیق الرحمن و عثماني

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۳۰ء

نبی عربی صلعم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں متوسط درجہ کی تعداد کے بچوں کے لکھنؤ سیرت سرور کائنات صلعم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق و تحقیق اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیمت عدد

مہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں و قرآن پاک کا صحیح فہم معلوم کرنے کیلئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی؟ یہ کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے۔ قیمت عدد

غلامان اسلام

پچھترے زیادہ ان صحابہ تابعین تبع تابعین، فقہاء و محدثین اور باب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات فضائل کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے غلامان اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ قیمت چھ

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعہ اخلاق کی فضیلت تمام ملتوں کے ضابطہ اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے۔ قیمت چھ

۱۹۳۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جس میں غلامی کے ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے۔ قیمت تین

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص متصوفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قیمت چار

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

اشتراکیت کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں پر متعلق مشہور جرمن پروفیسر کارل ڈیل کی آئندہ تقریریں جنہیں پہلی مرتبہ اردو میں منتقل کیا گیا ہے مع مبسوط مقدمہ از مترجم قیمت تین

اسلام کا اقتصادی نظام

ہماری زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے پیش کئے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے محنت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی۔ بطح ثانی میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں۔ ان اضافوں کے بعد کتاب کی حیثیت کہیں کہیں پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب مسئلہ کے سیٹ میں بھی دی گئی ہے۔ قیمت چھ

یہ نذرۃ المصنفین دہلی، قروں باغ

برہان

جلد سیزدہم

شمارہ (۱)

رجب ۱۳۶۳ھ مطابق جولائی ۱۹۴۴ء

فہرست مضامین

۲	عتیق الرحمن عثمانی	۱۔ نظرات
۵	مولانا سید ابوالنظر ضوی	۲۔ نظریہ موت اور قرآن
		۳۔ اسلام میں رواداری کی تعلیم اور
۲۳	مولوی شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی	آنحضرتؐ کا سلوک غیروں کے ساتھ
		۴۔ ادبیات
۴۵	جباب نہال سیوہاروی	ثمرات تخیل
۴۵	جباب طور سیوہاروی	گزرگاہ
۴۶	" "	قطعات
۴۷	نہا - ق	۵۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ میں دینیات کو فنون (Arts) اور سائنس کی طرح ایک مستقل فیکلٹی کی صورت دیدی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اس کے نصاب اور اس سے متعلق دوسرے امور پر غور و غوض کرنے اور ان کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک کمیٹی بھی بنادی گئی ہے جس میں ہندوستان کے بعض نامور علماء بھی شامل ہیں۔ اگرچہ یونیورسٹی کو یہ کام اب سے بہت عرصہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تاہم کوئی اچھا کام جب کبھی ہو جائے بہر حال اچھا ہی ہے۔

باخبر اصحاب کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ میں سرسید نے عربی زبان اور علوم مشرقیہ کی سخت مخالفت کی تھی۔ اور اس سلسلہ میں انھوں نے اپنے گزٹ میں کئی پرزور مقالات لکھے تھے جن کے جواب میں مولانا شبلی نے قلم اٹھایا اور اندوہ میں سرسید کی تحریروں کا مدلل و مسکت جواب دیا۔ لیکن سرسید جس پالیسی کے حامی تھے آخر کار وہ ہی غالب ہو کر رہی موصوف انگریزی حکومت، انگریزی تہذیب و تمدن اور مغربی علوم و فنون کو اس درجہ مرعوب تھے کہ ان کی نظر میں مسلمانوں کی نجات کا واحد راستہ یہی تھا کہ مسلمان جس طرح بھی ہو انگریز نہیں تو انگریز بن جائیں اور ان کا دل و دماغ افرنجیت کے سانچہ میں اس طرح ڈھل جائے کہ انھیں صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور ان کی ہی طرح رہنے بہنے میں نہ صرف یہ کہ عار محسوس نہ ہو بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے اقا یا ان سفید فام کی نقالی کو اپنے لئے سرمایہ فخر و مباہات سمجھیں۔

ممکن ہے سرسید نے یہ نظریہ سچ و صحیح مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے قائم کیا ہو۔ لیکن اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ سرسید کی اس غلط پالیسی نے مسلمانوں کو صدیوں نیچے پھینک دیا۔ حکومت سے محروم ہونے اور ناگفتہ بہ حالات میں طوق غلامی کے گٹھے میں پڑ جانے کے باعث مسلمانوں کے دلوں پر جو زخم تھے اور جن کی ہلکی ہلکی ٹیس ان میں خودی کے جذبہ و احساس کے حفظ و بقا کی ضامن تھی وہ رفتہ رفتہ مندمل ہونے لگے اور آخر کار وہ وقت آیا

کہ مسلمان سرکاری عہدوں اور دفتری ملازمتوں کے ظلم و ستم فریب میں مبتلا ہو کر اپنے اصل مقام کو بالکل فراموش کر بیٹھا۔ مسلمانوں کی اشک ثنوی کے لئے سرسید نے عربی اور فارسی کی بھی کرسیاں رکھیں لیکن یہ سب کچھ محض دکھاوے کے لئے تھا اور نہ تھا ورنہ مدرسۃ العلوم علیگڑھ کے بانی کا اولین مقصد یہی تھا کہ مسلمان انگریزی بولیں۔ انگریزی پڑھیں۔ انگریزوں سے سوشل تعلقات پیدا کریں ان کی طرح رہیں یہیں اور دفتری ملازمتوں پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کر لیں۔ اور پس!

حضور کا ارشاد ہے: الحق یعلمو ولا یعلمی شیخ خود بخود بلند ہوتا ہے بلند کیا نہیں جاتا۔ انگریزی تعلیم کی ابھی ایک نسل ہی ہوئی تھی کہ خود سرسید کے شاگردوں اور ان کے مخصوص صحبت یافتہ لوگوں میں ایسے دیندار مسلمان پیدا ہو گئے جنہیں سرسید کی تعلیمی پالیسی کی غلطی مہر نیمروز کی طرح آشکارا ہو گئی اور انہوں نے بین طور پر اسے محسوس کر لیا کہ ان کے استاد نے مسلمان نوجوان کے لئے انگریزی تعلیم کا جو راستہ تجویز کیا ہے وہ ان کی قومیت، مذہبیت اور اسلامی ذہنیت کے لئے بجز خطرناک ہے۔ اس سے ان کے دماغ مسموم، اعضا مفلوج اور دل ناکارہ و پست ہمت ہو کر رہ جائیں گے۔ ان حضرات نے اس زہر کا تریاق ہیا کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً سرگرم ساعی کیں لیکن جہاں اکثریت دوسرے طبقہ کی ہو وہاں من بچاروں کی کون ستار بھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب کبھی ہو سکا اور جس قدر بھی ہو سکا یہ اصلاحی آواز بلند کرتے رہے۔

اس طبقہ کی انہیں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ جہاں کا طالب علم کبھی اردو زبان میں گفتگو کرنے اور اردو کتاب کے پڑھنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا وہاں اب اردو کا کامیاب شعبہ قائم ہے اور اردو کو ایک مستقل مضمون کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو میں ایم۔ اے بھی ہے اور پی۔ ایچ ڈی بھی۔ جس مسلم درگاہ کا طالب علم نماز روزہ کا مذاق اڑانے میں بیباک اور جری تھا اب اس کے درمیان عود الی الاسلام Back to Islam کے نعروں سے گونج رہے ہیں اور جس کے طلباء کو کانٹ، شوخاڑ اور برکے کے خیالات و آراء کے سمجھ لینے پر فخر و غور تھا اب انہیں غزالی و رمازی کا فلسفہ پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے جو طالب علم کل تک صرف دوسروں کی تاریخ کے پڑھ لینے کو اپنا سرمایہ کمال سمجھتا تھا اب اس میں خود اپنی تاریخ کے اوراق پاریس کے مطالعہ کا ذوق پیدا ہو رہا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی میں اسلامی تاریخ اور اسلامی فلسفہ دونوں کو مستقل

مضمون کی حیثیت سے شریکِ نصاب کر لیا گیا ہے۔ پھر صاحب کی تقلید میں یہاں تعطیل بجائے جمعہ کے اتوار کو ہوتی تھی۔ اس کی بھی اصلاح کی گئی اور اب یہاں تعطیل جمعہ کو ہی ہوتی ہے۔

انہیں اصلاحی مساعی کا اک ٹمر خوش گوار ہے کہ اب یہاں دینیات کو ایک فیکلٹی کی شکل میں قائم کیا جا رہا ہے ہم اس اقدام پر ان حضرات کو مبارکباد دیتے ہیں جن کی کوششوں اور جن کے اشتراکِ عمل سے ایسا ہو سکا ہے لیکن ان حضرات کو یاد کرنا چاہئے کہ اسی ان کی منزلِ مقصود بہت دور ہے۔ ان چند تغیرات اور اصلاحی ترسیلات سے مسلمانوں کی صحیح قومی تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ آپ صورت بدلنے کے لئے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان نوجوان کا دل بدلنے اور اسے محنت اور عمل دونوں حیثیتوں سے سچا مسلمان بنانے کے لئے بھی آپ نے کچھ کیا ہے؟

تعلیم سے زیادہ ضروری اور مقدم و اہم صحیح تربیت اور دماغی پرورش ہے۔ ورنہ جہاں تک محض تعلیم کا تعلق ہے آپ کو غیر مسلموں میں بھی ایسے افراد ملیں گے جو نہ صرف عربی زبان و ادب کے فاضل ہیں بلکہ اسلامی فقہ اور دینیات میں بھی بڑی دستگاہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ذہنی تربیت اور صحیح دماغی نشوونما پیدا ہوتی ہے۔ صحیح ماحول سے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا ماحول اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود اساتذہ اور حکام یونیورسٹی عملاً اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی روایات مذہبی و اخلاقی کے پکیر نہ ہوں۔ یاد رکھئے! ہماری قومی تعلیم کا صحیح نمونہ صرف وہی مسلمان نوجوان ہو سکتا ہے جو ایک طرف کیمسٹری، طبیعیات، عملی سائنس، پولیٹیکل سسٹمز، ریاضیات، اقتصادیات وغیرہ مغربی علوم میں کسی سے کم نہ ہو اور دوسری جانب اس کا دل اور دماغ اس کا رجحان طبعی اور اندازِ فکر سلفِ صالحین کی طرح پکا اور سچا مسلمان ہو۔ ایک طرف وہ لیبرٹری میں مینیکر کیمسٹری کی مشکل گتھیاں سلجھائے اور دوسری جانب وہ مسجد میں عام مسلمانوں کے دوش بدوش خدائے واحد کی بارگاہ میں سراپا خشوع و نیاز بنا کھڑا ہو۔ مسلمانوں نے پہلے اسی طرح خرقہ و سجادہ کے ساتھ شمشیر و سنان کو جمع کر کے دنیا کو فتح کیا تھا اور اب بھی وہ اسی طرح اپنے مستقبل کو عہدِ ماضی کا آئینہ دار بنا سکتے ہیں۔

نظریہ موت اور قرآن

از مولانا سید ابوالنظر ضوی

(۵)

اب صرف دو چیزیں ایسی باقی رہ جاتی ہیں جن پر مجھے کچھ اور بھی کہنا چاہیے۔ ایک یہ کہ عالمِ ہمنخ کہاں ہے دوسرے یہ کہ اس کی زندگی خواب سے کہاں تک مشابہ ہے اور کہاں تک نہیں۔ اگر مجھے توبہ پر مجبور نہ کیا جائے تو مجھے کہہ دینا چاہیے کہ ہر عالم اس ہی عالمِ مادی کی پست و بلند فضاؤں میں پایا جاتا ہے۔ خواہ ہم وہاں ارضی قانونِ حیات کے تحت زندگی نہ گزار سکی ہوں یہ چیز یاد رکھئے کہ میں فضا کی وسعتوں کے چاروں طرف کوئی دائرہ نہیں بنا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ فضا کی وسعت بلندی اور گہرائی کہاں تک ہے۔ مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ خدا کا تختِ جلال آسمان و زمین ہے۔ کرسیۃ السموات والارض اس سے اوپر کوئی دنیا نہیں ہو سکتی۔

سائنس فضا کی جو حدود بتاتی ہے وہ انسانی پرواز کا نقطہ ہے۔ فضا کی سرحد نہیں۔ بہر حال کوئی حد کیوں نہ ہو، حد ایک ہی ہوگی اور وجود و ہستی کا ایک ہی دائرہ۔ وجود کی کوئی نوع اس سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ہماری مادی فضا ہی کو دیکھ لیجئے جس کی وسعت بھی محدود ہے جو ہمارے علم و اطلاع سے بھی باہر نہیں اور جس کا تقاضہ اپنے مقامِ وجود پر قبضہ رکھتے ہوئے دوسرے وجود کو داخلہ کی اجازت نہ دینا ہے۔ کیا وہ ذراتِ ریگ، فولادی ذرات، ہوا، ایتھیر انحرافی خطوط کے تحت گونا گوں شعاعوں، برقی لہروں، آوازوں، خیالات کی موجوں، حرکات و اعمال کی تصویروں غرض کہ حقائق سے لبریز نہیں اور کیا کوئی وجود دوسرے وجود کو فنا کر سکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ ہر ایک کے لئے کچھ اس طرح جگہ پیدا کی گئی ہے کہ دوسرے عالم کے لئے

بھی گنجائش میں کمی نہ ہو سکی۔ ایسی حالت میں یہ کیونکر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس ہی فضائی دائرہ یا اس سے بالاتر دوائر میں دوسری مستقل یا غیر مستقل کائناتی زندگیاں نہیں ہو سکتیں۔ عالم برزخ کہاں ہے؟ عالم مثال کے ایک گوشہ میں۔ عالم مثال کہاں ہے اس ہی دنیا کی سرحدات میں۔ عالم مثال مستقل قوانین رکھتے ہوئے بھی زیادہ تر عکس و ظلال ہی جذب کرتا ہے۔ لیکن برزخ کے لئے نتائج کی اشکال اور عرفی تعبیرات مفرد کردی گئیں دونوں میں ایک نوع کی مغایرت ہے اور ایک قسم کی بگاڑنگت۔ اگر کوئی نقطہ اتحاد نہ ہوتا تو صوفیاء تخیلی قوتوں کو نشوونما دیتے ہوئے دیگر مکاشفات کے ساتھ ہی کشف قبور کا فنی مظاہرہ نہ کر سکتے تھے۔

دراصل انسانی فطرت کا اقتضار یہ ہی ہے کہ زندگی کے انقلابات کے لئے ایک ہی عالم، ایک ہی فضا اور ایک ہی دائرہ ہونا چاہئے۔ سائنسک ریسرچ، روحانیت کے مشاہدات اور مذہب کے دعاوی بھی نشاۃ ثانیہ سے پہلے ہر عالم کو نشاۃ اولیٰ ہی سے وابستہ کرتے ہیں۔

فلاسفہ اور شہد جوگیوں کو ایک ہی دائرہ میں گونا گوں انقلابات حیات کے مشاہدہ نے سماج کے فریب تخیل میں پھنسا دیا۔ اس حد تک ان کا اولین تاثر غلط نہیں کہ منزلات کی آشوش میں وجود بھی ایک ہی ہے اور دائرہ بھی ایک ہی۔ لیکن ثانوی تاثرات میں جو پہلے تاثرات کی طرح ہی حقیقی اور سچے تھے انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ زندگی کے حقائق اولیٰ اور ثانوی مدارج رکھتے ہیں۔ ہر غذا اور دوا کا بھی ایک فعل اولیٰ ہوتا ہے ایک فعل ثانوی اور ہر عمل ہر خیال کا بھی ایک فوری نتیجہ ہوتا ہے اور کچھ دور رس نتائج جو اس کا فعل ثانوی ہے۔ یہی رنگ ہر چیز کا ہے۔ گویا کہ سارے وجود ہی کو "مثالی" کی بولتی ہوئی تصویر کہنا چاہئے۔

لے علم مثالی کو قرآن نے خصوصیات نبوی میں بھی شمار کیا ہے "ولقد آتیناک سبعاً من المثالی" اور مشاہدات کی صفت بھی "مثالی" ہی بتلائی گئی تھی۔ کتاہامتشابہا مثالی۔ لیکن تعجب ہے کہ آج تک مفسرین نہ اس کے صحیح معنی متعین کر سکے نہ آخری اور متفقہ فیصلہ تک ہی رسائی ہو سکی۔ میں اس موضوع پر ایک مستقل مضمون لکھ رہا ہوں جس میں مشاہدات کا مفہوم، ان کی افادیت پر بحث کرتے ہوئے "مثالی" پر بھی گفتگو کی جائے گی یہاں "مثالی" پر اتنا ہی کہے کا حق تھا جتنا کہ آپ مطالعہ کر چکے ہونگے لیکن ان معانی کو قرآنی مفہوم نہ خیال کیجئے۔ (ابوالنظر رضوی)

اسلام اس حقیقت کا ترجمان تھا اس لئے مجدد صاحب اور شاہ صاحب اپنی تصانیف میں بیان کر سکے۔ غیر مسلم روحانیین شمع راہ اور رہنما نہ رکھتے تھے۔ راستہ سے بھٹک گئے۔ زندگی کا آغاز و انجام ایک ہی دائرہ حیات کی گردش کے نام ہیں۔ سمت بدل سکتی ہے دائرہ کا مرکز نہیں بدل سکتا یعنی برزخ اس ہی کائنات کا ایک معنوی عالم ہونا چاہئے۔

دوسری بات جس پر مجھے کچھ عرض کرنا چاہئے برزخ اور خواب کی مماثلت اور عدم مماثلت ہے شاید آپ نے زندگی کے اس پہلو پر غور کیا ہو گا کہ اگرچہ لذت و غم احساس ہی کا مظاہرہ ہے لیکن جو اس اثر پذیر ہونے کے لئے نمود و نمائش اور اشکال کے محتاج ہیں اور شکل تین طرح پیدا ہوتی ہے نتیجہ میں عمل سے مکمل ربط رکھتے ہوئے جیسے محنت سے سرمایہ اور عیش، یا عکس و ظل سے یا محض تمثیل کے رنگ میں۔ عکس کا برزخ میں سوال ہی کیا؟ چیز کی کونسی ہے جس کا فوٹو اتارا جائے تمثیلی اشکال، عمل کا مظاہرہ نہیں کہلائی جاسکتیں۔ مثال، ذہنی صفات کے ایک ایسے ذہنی تصور کا نام ہے جو تجربات کی بنیاد پر کسی چیز سے منسوب کر دیا گیا ہو۔ اب شکل سازی کے لئے عرفی تعبیرات ہی رہ گئیں اور وہی ہماری زندگی کا قانون کہلائی جاسکتی ہیں۔ ہم جب کبھی کسی کو محنت و کارکردگی پر آمادہ کریں گے تو ان ہی تعبیرات کا نقشہ کھینچا جائے گا۔ عمل کا قدرتی نتیجہ عرفی تعبیرات کے سوا کچھ نہیں اگرچہ یہ تعبیرات بھی مثالی شکل کے سوا کچھ نہ ہوں۔ جیسے صفراوی بخاریں دردِ سر اور آگ کے شعلے بھڑکنے ہوئے دیکھنا۔ بیداری میں بھی عیش، بہترین کوٹھی، چمن، خدمت گاروں، حسین عورتوں اور شوخ و شنگ منجوں ہی کے روپ میں نمایاں ہوتا ہے اور خواب میں بھی۔ لذت و غم کی ہزار ہا اشکال بیداری میں بھی پیدا ہوتی ہیں اور خواب میں بھی۔ یہی وہ مماثلت ہے جس نے عرفی تعبیرات اور یہی تماثل کے ڈانڈے ملا دیے۔ اگر آپ عرفی تعبیرات کے ذریعہ سمجھنا چاہیں تب بھی درست ہو گا اور اگر عمل و نتیجہ کے قدرتی ربط کو زندہ رکھتے ہوئے خواب سے سمجھانے کی کوشش کریں جو عرفی تعبیرات ہی کا سطحی تشابہ رکھنے والا ایک مختصر سا نمونہ ہے۔ تب بھی وہ غلط نہ ہو گا بلکہ سمجھانے کے لئے بہت مناسب۔

قرآن نے بھی ایک طرف مظاہرہ اعمال کا دعویٰ کیا اور دوسری طرف اسے موت کی نیند سے وابستہ۔ جو لازمی طور پر خواب نہ ہی۔ خواب کی قسم ضرور ہو جائے گا۔ اور برزخ کی یہ ہی حقیقی نوعیت بھی تھی۔ تمثیل کی آپ کتنی ہی اقسام بنالیجئے بہر حال اس سے گریز ممکن نہیں۔ انسان تمثیلی فطرت پر ہی پیدا کیا گیا تھا۔ اور آج بھی اس ہی فطرت کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے ہر چیز کو تمثیلی رنگ میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔

شعر و ادب، تجارت، تاسیخ، سیاست، مذہب اور تمدن و معیشت وغیرہ غرضکہ زندگی کے کسی پہلو میں اسے تمثیلی اشکال کے بغیر متاثر نہیں کیا جاسکتا۔ تفصیل کے لئے مستقل موضوع بحث کی ضرورت ہوگی۔ بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ شعراء کے دواوین، ترقی پسند، اور رجعت پسند ادیبوں کے افسانے، تجارتی پروپیگنڈا، مصورتاریخیں، تمدنی فلم سازیاں، بت گری، تعزیر پرستی، مقبرے یہ سب کیا ہیں۔ جذبات اور خیالات کی تمثیل اور فوٹو گرافی۔ ایک حد تک فطرت کا مطالبہ پورا کرنے کے لئے اسلامی نظام نے بھی اجازت دی تھی لیکن حدود سے تجاوز کرنے والے طبائع قید و بند سے آزاد ہو گئے۔ آج علمی ارتقا اس نقطہ سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جو تمثیلی فطرت پر نفسیاتی، شعوری، اخلاقی اور معاشی فطرت کو غلبہ دے سکیگا۔ لیکن پھر بھی زندگی کے کسی گوشہ میں تمثیلی فطرت کو نمایاں ہونے سے باز نہیں رکھا جاسکتا۔ ہاں سمت تبدیل کی جاسکتی ہے۔ آپ سنیمیا میں عربیانی کے بجائے اخلاقی کیرکٹر پیش کر سکتے ہیں تمثیل نگاری، مصوری اور فلم سازی کو دفن نہیں کر سکتے۔ اس ہی تمثیلی فطرت اور تمثیلی قانون حیات نے نتائج عمل کے لئے تمثیل سازی کا نفاذ کیا تھا۔ جس کی بہترین نمائش گاہ کا نام عالم برزخ ہے ورنہ بیداری و خواب کی دنیا بھی تمثیلات اور اشکال ہی سے معمور تھی۔ برزخ اپنی تعبیرات میں خواب کی تمثیل سازی سے کہاں تک ہم آہنگ ہے اور کہاں تک نہیں اسے بھی سن لیجئے۔

حسب ذیل پہلو دونوں کے یکساں ہیں۔

(۱) خواب کا لذت و الم جس طرح بیرونی دنیائے وابستہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہی دائرہ تخیل کی

پیغام (قاضیون ۱۲:۲۱) کو قبول کر کے بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا ان کی خوب خاطر مدارات کی اور ان سے بڑی ہمدردی ظاہر کی کہ ناحق آپس کی لڑائی میں اتنا کشت و خون ہوا۔ اب سب سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ فکر پڑی کہ بنی مہمین کی ساری عورتیں تو ہم نے مار ڈالیں اب ان کے لئے بیویاں کہاں سے جیا کریں تاکہ ان کی نسل منقطع نہ ہو۔ آخر کاریہ تدبیر سمجھ میں آئی کہ جب بنی مہمین پر لشکر کشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور سارے بنی اسرائیل کے فرقے ایک جگہ ان سے جنگ کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے تو اس وقت ایک قبیلہ یہوہی جلعاد نامی لڑنے کے لئے آیا تھا جس پر یہ جرم کافی تھا۔ لہذا یہ کام کیا جائے کہ اس پر فوج کشی کر کے جتنی کنواری لڑکیاں ان کی مل سکیں پکڑ لائیں اور لا کر بنی مہمین کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ بچا رہے مہمینوں کے کچھ تو آنسو بچھیں اور وہ سمجھیں کہ واقعی ہمارے بھائی ہمارے ختی اور سچے ہمدرد ہیں کہ ہمارے لئے بیویاں فراہم کر دیں۔

(بنی اسرائیل نے اپنی بیٹیاں انہیں اس لئے نہ دیں کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنی بیٹیاں جو رو کرنے کو انہیں نہیں دیں گے۔ قاضیون ۱۲:۲۱)

چنانچہ بنی اسرائیل نے فوراً بارہ ہزار بہادروں کا ایک لشکر حرا تیار کیا اور انہیں یہ حکم دیکر روانہ کر دیا کہ یہوہی جلعاد کے باشندوں کو جا کے عورتوں اور بچوں سمیت قتل کر دو اور یہ وہ کام ہے جس کا تم کو کرنا ضرور ہے کہ سارے مردوں اور ان عورتوں کو جو مرد سے ہمبستر ہوئی ہوں ہلاک کر دینا۔ قاضیون ۱۲:۲۱

چنانچہ غازیان نامدار کا یہ لشکر حرا بے خبر اور غافل یہوہی جلعاد کے باشندوں پر جا پڑا۔ ان میں انہیں کل چار سو کنواری عورتیں جو مرد سے ناواقف تھیں ملیں (قاضیون ۱۲:۲۱) انہیں وہ غازی پکڑ لئے اور لا کر بنی مہمین کے سپرد کر دیا۔ (قاضیون ۱۲:۲۱) لیکن مشکل اب بھی آسان نہ ہوئی۔ کیونکہ یہ کنواریاں ان لوگوں کے لئے کافی نہ تھیں اور ضرورت اور باقی رہ گئی (قاضیون ۱۲:۲۱) چنانچہ بوڑھے بوڑھے بزرگ آدمی پھر جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس مشکل کا حل کیا اختیار کیا جائے؟ آخر کار ایک لاجواب ترکیب ان کی سمجھ میں آئی اور وہ یہ تھی کہ سیلا میں کے مقام پر جو ایک مذہبی میلہ لگتا ہے اور عورتیں اور مرد خداوند کی عید منانے کے لئے جمع ہوتے ہیں وہاں بنی مہمین انگوری باغوں کے درمیان گھات میں

بیٹھ جائیں اور سیلا میں کی بیٹیوں پر چانک حملہ کر کے جو عورت جس شخص کو پسند آئے وہ اسے بلا تامل اپنی بیوی بتائے اور اپنے ملک کو لے جائے۔ (قاضیون ۲۱: ۲۰-۲۱) جب ان عورتوں کے باپ بھائی ہمارے پاس فریاد لائیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی جانے دو۔ ان پر ہماری خاطر مہربانی کرو۔ (قاضیون ۲۱: ۲۲) آخر کسی نہ کسی کو تم اپنی بیٹی دیتے ہی اور پھر جہیز اور سامان بہت کچھ ساتھ دینا پڑتا۔ شکر کرو کہ اسے ہی چھوٹ گئے۔ بنی مبین کو اس کا رخصت کیا تامل ہو سکتا تھا چنانچہ انھوں نے اپنے بھائیوں کے کہنے پر عمل کیا اور نہایت انصاف کے ساتھ اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناجتنی نکلی تھیں جنہیں کپڑا یا سنا ایک ایک نے اپنے لئے جو رولی (قاضیون ۲۱: ۲۳) اور فائز المرام خوش خوش اپنی تباہ شدہ بستیوں کو روانہ ہو گئے اور ان کی مرمت کر کے ان میں بس گئے (قاضیون ۲۱: ۲۴) اور اس طرح اس قضیہ نامرضیہ کا بڑی خوش اسلوبی سے خاتمہ ہو گیا۔

دیکھا آپ نے "حسن سلوک" اور "رواداری" کی کتنی حیرت انگیز مثالیں بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔

بنی اسرائیل کا جو سلوک انہوں اور غریبوں سے تھا اس عجیب و غریب حکایت کے یحیٰی کی اور مثالیں دینے کی اگرچہ قطعاً ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن اب ذکر چاہیے تو یہ بھی سن لیجئے کہ ان کے لئے حکم تھا کہ "جب تو اپنے ہمسائے کے ملکستان میں داخل ہو تو جتنے انگور چاہے اپنی خوشی سے کھا"۔ (استثنا ۲۳: ۲۴) یعنی دوسرے کے مال پر دست تصرف دراز کرنے کے لئے مالک کی مرضی اور اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ جتنا چاہو کھاؤ پیو اور مرضے اڑاؤ۔ کتنی محبت، ہمدردی اور رواداری کی تعلیم ہے۔

اس سے اگلی آیت میں جو حکم دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پر لطف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "جب تو اپنے ہمسائے کے کھیت میں داخل ہو تو اپنے ہاتھ سے (جتنی چاہے) بالیں توڑ لے مگر کھیت کو ہنسوے سے مت کاٹ"۔ (استثنا ۲۴: ۲۵) دیکھئے کس قدر رعایت ہے کہ چاہے ہاتھ سے توڑ توڑ کر تمام کھیت کا ستیاناس کر دے مگر اتنا احسان کھیت والے پر ضرور کر کہ درانتی سے کھیت کا صفایا نہ کر۔ آپ ہی انصاف سے فرمائیے کہ اس سے زیادہ مہربانی، اپنے بھائی اور ہمسائے کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے اور

یہ مہربانی ایسی عظیم الشان ہے کہ کھیت والے جس قدر بھی شکر یہ ادا کریں تصور ہے۔
 ناظرین! ذرا انصافاً غور فرمائیں کہ یہ دونوں حکم کس قدر فساد انگیز ہیں۔ اگر آج دنیا میں یہودیوں
 کی حکومت قائم ہو جائے اور ان کی شریعت کے مطابق احکامات جاری ہو تو ملک کس قدر فتنہ و فساد
 لڑائی خجگڑے اور قتل و غارت کا آماجگاہ بن جائے۔

یہودی کس قدر ذلت کے ساتھ دوسری قوموں کو دیکھتے تھے؟

یہودی اپنے آپ کو جتنا مغترز، جس قدر مخترم اور جیسا قابلِ تکریم سمجھتے تھے اور دوسری قوموں کو
 جتنا ذلیل جس قدر کمینہ اور جیسا قابلِ نفرت سمجھتے تھے اس کو واضح طور پر سمجھنے کے لئے کتابِ استثنائے
 چودھویں باب کی ایکسویں آیت پڑھئے۔ لکھا ہے۔

”جو حیوان آپ سے مر جائے تم اسے مت کھاؤ، تو اسے کسی پردیسی کو جو تیرے
 پھانکوں کے اندر ہو دیکھو تاکہ وہ اسے کھائے یا کسی اجنبی کے ہاتھ بیچ ڈالیو۔ کیونکہ تو
 خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے۔“

یعنی اپنے لئے مردار اس لئے حرام کیا گیا کہ خود کو خدا کی مقدس قوم سمجھا، ہاں پردیسیوں اور
 اجنبیوں کو کھلانے اور ان کے ہاتھ اس مردار کو بیچ ڈالنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس سے اندازہ
 ہو سکتا ہے کہ یہودی دوسری قوموں سے کہاں تک رواداری برت سکتے تھے اور انھوں نے کتنی رواداری
 دوسروں سے برتی ہوگی۔ یہودی خدا کی دوسری مخلوق کے مقابلے میں اپنے آپ کو جس قدر اعلیٰ سمجھتے تھے
 اس کو قرآن مجید نے انہی کی زبان سے اس طرح بیان کیا ہے: **يَخْتَنُ آبْنَاءُ اللَّهِ وَآِحِبَّاءُہُمْ (باندہ: آیت ۲۱)**
 ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔

خدا کے یہ بیٹے اور پیارے خدا کی دوسری غریب مخلوق کو کس ذلت اور حقارت سے دیکھتے
 تھے اس کے لئے یہ بیان کر دینا کافی ہو گا کہ ان کو دوسری قوموں سے پانی لیکر پینا بھی گوارا نہ تھا۔ کیونکہ
 وہ خود بھی ناپاک تھیں اور ان کا پانی بھی ناپاک تھا۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰؑ نے ایک سفر کے دوران میں

راستہ کے ایک کنوئیں پر پیاس کی حالت میں ایک سامری عورت سے پانی مانگا تو اس عورت نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے (یوحنا ۴: ۹۱)

عیسائیوں کا سلوک غیروں کے ساتھ

یہ تو پڑھا آپ نے یہودیوں کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ۔ اب عیسائیوں کو لیجئے۔ چونکہ عیسائیوں کی کوئی علیحدہ شریعت نہیں۔ لہذا ان کے ہاں بھی وہ تمام احکامات قابل تسلیم ہیں جو یہودی شریعت میں رائج ہیں۔ اس بات کا ثبوت کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی شریعت ایک ہی ہے اور عیسائی اسی شریعت پر کاربند ہیں جو موسیٰ لائے تھے۔ انجیل کا وہ فقرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: "یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورت سے ہرگز نہ ٹلیگا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے" (متی ۵: ۱۷-۱۸)

اس فقرہ سے صاف ثابت ہے کہ عیسویت یہودی شریعت اور موسیٰ کتاب کے تابع فرمان ہے تاہم انجیل میں دوسری قوموں کے متعلق اتنے سخت اور شدید الفاظ موجود ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ شہزادہ اس کے منہ کے کلمات ہوں گے چنانچہ ایک جگہ انجیل میں صاف اور واضح طور پر دوسری قوموں کو کتوں سے تشبیہ دی گئی ہے (انجیل متی ۲۳: ۱۵) اور ایک اور مقام پر انھیں سڑک کہا گیا ہے۔ (متی ۲۳: ۶)

قدیم ایرانیوں میں رواداری کی حیثیت

روا کی طرح ایران میں بھی ایک قدیم اور زبردست سلطنت قائم تھی جو ہر طرح شہنشاہی روا کی ہمسرد حریف تھی۔ اس سلطنت میں سب سے زیادہ عادل، رحمدل اور منصف مزاج شہنشاہ نوشیرواں گذرا ہے جو نوشیروان عادل کے نام سے دنیا میں شہرت رکھتا ہے مگر انیسویں سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی عظیم الشان سلطنت

میں بھی اعلیٰ اقوام کا برتاؤ بہت اقوام کے ساتھ روادارانہ نہیں تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب ایک موقع پر نوشیرواں کو روپے کی ضرورت پڑی تو ایک موچی نے چالیس لاکھ درم بادشاہ کو اس شرط پر قرض دینے منظور کئے کہ میرے بیٹے کو جو پڑھا لکھا اور مہذب ہے بادشاہ کوئی اعلیٰ عہدہ عطا فرمادے۔ نوشیرواں نے یہ شرط سن کر خفگی کے ساتھ روپیہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب موچیوں کے لڑکے سلطنت کے عہدہ دار ہوں گے تو کیا شرفاً اور معززین کی اولاد ان کی جوتیاں سیدھی کرے گی۔ نہیں مجھے یہ بات ہرگز منظور نہیں کہ موچی کا لڑکا ایک خاندانی معزز آدمی کے برابر بیٹھے۔ (نوشیرواں نامہ ص ۳۰)

اسلام اور دوسری اقوام

غرض یہ تھی دنیا کی حالت جب اسلام کا روشن اور چمکدار سورج سرزمین عرب سے طلوع ہوا ہے دیکھتے ہی جہالت و تعصب کی تمام تاریکی آن واحد میں کافور ہو گئی۔ اسلام نے دنیا کو کیا حقوق دیے؟ اور کس درجہ دوسری قوموں سے فیاضانہ اور روادارانہ برتاؤ کی تلقین کی؟ یہی اس مضمون کا موضوع ہے اور اسی پر اب ہم تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔

اسلام نے جو حقوق انسان پر قائم کئے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق العباد۔ آخری شق میں وہ موضوع آتا ہے جس پر ہمیں بحث کرنی ہے۔ یعنی اسلام میں غیر مسلموں سے رواداری کی تعلیم اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا تعلیم ہے جو اسلام نے غیر مسلموں کے متعلق ہمیں دی ہے اور جس پر کاربند ہونا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام نے ہر قوم اور مذہب کا زیادہ اپنے پیروں کو غیر مسلموں سے رواداری اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے ثبوت میں ہم پہلے تعلیم کو پیش کریں گے اور زراں بعد باقی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طرز عمل اور اسوۂ حسنہ کو تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ اسلام کی تعلیم غیر مسلموں کے متعلق

۱۔ مساوات کی تعلیم | اس باب میں سب سے اول اسلام نے جو تعلیم دی وہ قوموں اور نسلوں کا امتیاز اور

قبیلوں اور فرقوں کا فرق مٹانا تھا۔ سب سے پہلے اسلام نے اعلیٰ ذات کے فخر اور نسلی غرور کا قلع قمع کیا اور باوازیبند اعلان کیا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ خدا کی ساری مخلوق برابر ہے۔ کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ بنی آدم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو خدا کا سب سے زیادہ فرمانبردار ہو۔ راتِ اکرامِ مَکُم عِنْدَ اللّٰهِ اَنْتُمْ کُمْ اس فرمانِ خداوندی کا نازل ہونا تھا کہ قریش کے معزز سردار ملک حبش کے موئے ہونٹ والے سیاہ رنگ کے حبشی سے بھی درجے میں نیچے ہو گئے اور فارسی النسل غلام اہل بیت نبوی میں شمار ہونے لگے۔ اسی مقدس تعلیم کا اثر تھا کہ ایک غریب اور بے پایہ حبشی کے انتقال پر کسری اور قیصر کی پر شوکت سلطنتوں کے مالک اور دنیائے اسلام کے زبردست شہنشاہ نے آبدیدہ ہو کر کہا ہے

اٹھ گیا آج زمانے سے ہمارا آقا اٹھ گیا آج نقیبِ حشمِ پیغمبر

یہ دنیا میں سب سے پہلی مثال تھی کہ اسلام نے اس زور اور اس شان کے ساتھ نسلی فخر و غرور کا خاتمہ کیا۔ اور تمام دنیا کے لوگوں کو اپنا بھائی اور اپنے جیسا انسان سمجھنے کی تلقین کی۔ نسلی منافرت کو دور کیا اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کی تعلیم دی۔ رواداری کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کے افراد کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھیں کیونکہ صرف اسی وقت ہم ان سے رواداری اور حسن سلوک کا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دوسروں کو ذلیل حقیر اور کم درجہ کا انسان سمجھا تو پھر محال ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا سلوک یا رواداری برت سکیں۔ انہوں سے سلوک و احسان کرنا ہر کوئی سکھاتا ہے مگر یہ صرف اسلام ہی تھا جس نے دنیا میں سب سے اول عالمگیر اخوت اور عالمگیر بہادری کی تعلیم دی۔ دیکھئے حکیم مشرق نے اسلام کی اس رواداری کی تعلیم کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے کہتا ہے

بنی آدم اعضائے یکدیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند

چو عضوے ہر دآورد روزگار دگر عضو ہا را نہ قرار

یہ اسلام ہی ہے جس نے کسی قوم اور کسی نسل انسانی کو ذلیل اور حقیر نہیں ٹھہرایا۔ قرآن نے ساری دنیا کو مخاطب کر کے کہا (خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) اور اس طرح ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ ہاں انسانی عزت کی بنیاد صرف نیکی اور خدائی فرمانبرداری پر رکھی۔ اسلام نے جو خدا پیش کیا وہ صرف بنو ہاشم

یا قریش کا خدا نہ تھا بلکہ "رب العالمین" تھا۔ اور جو رسول اس رب العالمین نے بھیجا وہ صرف نبوہائم یا محض اقوام عرب کے لئے مخصوص نہ تھا بلکہ رحمت للعالمین تھا۔ پس سوچئے اور غور کیجئے کہ اس سے زیادہ دوسروں کے ساتھ رواداری کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟

۲۔ آزادی ضمیر | دوسری بات جو غیر مسلموں سے رواداری کے متعلق اسلام نے تلقین کی وہ آزادی ضمیر کا تسلیم کرنا ہے۔ اسلام نے آزادی ضمیر کو انسان کا پیدائشی اور فطری حق سمجھا۔ جبر اور سختی کو حرام اور ناجائز بتایا اور اس بات کی سخت ممانعت فرمائی کہ کسی سے کوئی ایسی بات جبراً نہ منوائی جائے جس کو اس کا ضمیر قبول نہ کرتا ہو اور اس بارہ میں صاف اور صریح طور پر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین یعنی مذہب کے معاملہ میں کسی زبردستی کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کو اجازت دی کہ "مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ" جو شخص چاہے مسلمان ہو جائے جو نہ چاہے انکار کر دے (ایک جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ اَهْلَ دِيْنَا هُيَا السَّبِيْلَ اِفَا شَا كَرًا قَلًا كَفُوْرًا) ہم نے طریق حق سمجھا دیا ہے اب چاہے اسے مانو چاہے نہ مانو (جبر سے مسلمان کرنے کو اسلام نے نہایت نفرت کی نظر سے دیکھا ہے اور ایسے آدمیوں کا نام جو دل سے مسلمان نہ ہوئے ہوں بلکہ کسی طمع، دُڑ یا جبر سے انھوں نے اسلام قبول کیا ہو، منافق رکھا ہے اور اسے اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ اس کی سزا جہنم کا سب سے پچھلا حصہ قرار دی ہے) (اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا اسلام نے کس سختی اور زور کے ساتھ خیال رکھا ہے اور کس قدر ان کا احترام کیا ہے اور اس معاملہ میں کس درجہ دوسروں سے رواداری برتی ہے۔

۳۔ مذاہب غیر سے محبت | تیسری رواداری جو اسلام نے غیر مسلموں سے برتی وہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے متعلق اپنے متبعین میں نفرت اور بغض پیدا نہیں کیا بلکہ طرح طرح سے محبت و تعلق کو بڑھایا ہے کبھی یہ کہہ کر کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا دُوْسَرِی قَوْمُوْنَ کے بارہوں اور سرہروں کی بزرگی کو تسلیم کیا۔ کبھی یہ کہہ کر کہ لَا تَسْتَوِی الَّذِیْنَ بَدَعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ بَتِ پَرست قوموں کے دلوں میں محبت کا بیج بو دیا۔ کبھی یہ کہہ کر کہ فِیْہَا کُتُبٌ قَیْمٌ۔ یہ بتایا کہ اسلام مجموعہ ہے ان کل صدائیتوں بھلائیوں اور خوبیوں کا جو کسی بھی مذہب میں پائی جاتی ہوں یعنی یہ تسلیم کیا کہ دوسرے مذاہب بھی خوبیوں اور اچھائیوں سے خالی نہیں کیا غیروں سے

رواداری کی اس سے بہتر مثال اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب میں بھی مل سکتی ہے؟

۴۔ دوسری قوموں کے | اسلام نے ایک اعلیٰ درجہ کی رواداری کا نمونہ یہ دکھایا کہ یہود اور نصاریٰ کے تمام مقدسوں کا احترام | پانچویں اور رسولوں کو خدا کا فرستادہ اور چنانچہ تسلیم کیا۔ انا وحینا البیت کما اوحینا الی نوح

رنا، آیت ۱۲۳) اور جو کتابیں یہود و نصاریٰ الہامی مانتے تھے خود بھی انہیں الہامی اور منجانب اللہ تسلیم کیا۔ وانا انزلنا

التورۃ فیہا ہدی و نور و امیتہ الا بحیل فیہ ہدی و نور) و اس طرح یہود و نصاریٰ کی طرف ایک محبت

کا ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت ہی دونہایت مشہور اور نمایاں مذہب تھے۔ باقی تمام مذاہب کے متعلق بھی اس بات کو

تسلیم کیا کہ ہر قوم و ملت میں خدا کے نبی آتے رہے (وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر) مطلب یہ ہے کہ دیگر تمام

مذاہب کے مقدس بزرگوں کی عزت کو مسلمان کی نظر میں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا اور مسلمان کو کسی دوسرے کے

مذہبی پیشوا کو برا کہنے سے قطعی طور پر روک دیا اور اس طرح ایک عالمگیر اخوت، ہمدردی اور رواداری کی بنیاد

دنیا میں قائم کی جس کا اسلام سے پہلے نام و نشان بھی نہ تھا۔

۵۔ دوسروں کو عدل و انصاف | پانچویں رواداری بڑی ہی عجیب و غریب ہے جس کا قانون اسلام نے غیر مسلموں

کا حکم کے متعلق مقرر فرمایا ہے اور وہ ہے ہر حالت میں عدل و انصاف۔ اسلام نے

حکم دیا کہ حالات خواہ کیسے ہی ہوں تم سے دوسرے لوگ خواہ کتنی ہی دشمنی کریں مگر تم کسی حال میں بھی عدل و

انصاف کو ہاتھ سے نہ دو۔ فرمایا لا یجھ منکم شنان قوم علی الا تعدوا اعدوا و اعدوا قرب الشقوی یعنی کسی

قوم کی دشمنی اور عداوت تم کو اس بات کا لازم نہ کر دے کہ تم موقع پر عدل و انصاف نہ کرو۔ نہیں خواہ تم سے

کوئی کتنی ہی دشمنی کرے مگر تم جب اس کے متعلق کوئی بات کہو انصاف سے کہو اگر تمہارے ساتھ کسی کی دشمنی

ہے تو اس کی ہر بات میں کیرے نہ ڈالو۔ دشمن اور مخالف کی جو اچھی بات دیکھو بیشک اسے تسلیم کرو۔ اگر کبھی کوئی

معاملہ پیش آجائے تو محض اس وجہ سے کہ فریق ثانی تمہارا دشمن ہے تم بددیانتی نہ کرنا بلکہ ٹھیک ٹھیک قانون

و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ کیونکہ یہی نیک بخئی کی علامت ہے۔ غور کیجئے کتنا بہترین اور کتابے نظیر

قانون یہ اسلام نے بنایا۔ یوں سمجھئے کہ یہ قانون بنا کر اسلام نے جتنی مراعات غیر مسلموں کو دی جاسکتی تھیں

سب دیدیں۔ اور ان کو اس بات سے بالکل بے خوف کر دیا کہ مسلمان ان کے ساتھ کوئی زیادتی

پہنچانے کا تصور ہمیشہ دو دنیاؤں میں سے کسی ایک کے تابع ہو گا یا تو صرف رسم و رواج، تمدنی وقار اور طعن اقراب سے گریز اس کا محرک ہو گا۔ یا مرنے والے کی وہ نیک کرداریاں جن کے احساس نے خدمت کر سکنے کے جذبہ کو ابھارا۔ اگر پہلی چیز ہے تو کوئی شک نہیں کہ اجاب کے بلاؤں زردہ کھانے سے زخم خوردہ، بے چین اور پریشان روح کو فائدہ برابر ہی تسکین نہیں ہو سکتی۔ نہ عالم خیال میں کوئی موج پیدا ہوگی جس سے کوئی دل آویز شکل تیار ہو سکتی تھی۔ سوائے اس کے کہ کسی سرمایہ دار کی دولت تقسیم کر سکنے کا موقع مل جائے۔ لیکن اگر ثواب پہنچانے کا تصور کسی عمل کا نتیجہ تھا تو صدقہ جاریہ کی طرح اس عمل کے نتائج بھی مرتب ہوں گے خواہ صدقہ جاریہ سے کیفیت و کم میں مساوی نہ ہوں۔ ثواب کا وہ طریقہ جو فاتحہ خوانی اور خود شماری میں منحصر ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر میرا نقطہ نظر غلط نہ ہو تو مرنے والے کے یتیم بچوں، بیوہ عورت اور محبوساں باپ کی خدمت دل جوئی کرنے کے مقابلہ پر بہتر نہیں ہو سکتا۔

شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس ہی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف تمدنی زندگی کو ترقی کرنے کا موقع ملے گا بلکہ جس طرح مین میں جذبات سے وابستگی رکھنے والے واقعات کا اثر دل و دماغ پر محسوس ہوتا ہے ایسے ہی ایک مسافر عزیز اور مردہ بھی مسرت و غم کے احساسات قبول کرنے سے قطعاً محبوس نہیں ہوتا۔ اس کے اجاب و اعزاز کی پشائیاں دور کرنے سے مردہ کے دل و دماغ کا بار جس حد تک دور ہو سکتا ہے وہ رسم پرستی کے تحت فاتحہ خوانی اور خود شماری سے ممکن نہیں۔

جن حضرات علماء کے نزدیک صرف الفاظ بھی مقاصد روحی کا جز ہوں اور نتائج کے علمبردار وہ شاید اس رسم قرآن خوانی کو اہمیت سپرد کر سکیں ورنہ مجھ جیسے لوگوں کے نزدیک وہ قرآن خوانی جو وقفہ تعزیت کے ایک شغل سے زیادہ نہ ہو، نہ پاکیزہ تصورات کے گوشے روشن کر سکتی ہے نہ زندگی کے کسی انقلاب میں ارتقار کا باعث ہو سکے۔ ہاں جو اہم اسباب و محرکات خواب کو جذباتی حیثیت سے خوش گوار اور ناخوش گوار بنا سکتے ہیں۔ ان کے لئے حیات برزخ کو بھی خوشگوار بنا دینا ممکن ہے۔

مجدد اہل ثانی کا انداز بیان بھی بتاتا ہے کہ ثواب کی نوعیت اعمال کے مستقل اور

دیر پائتاج کے ہم رنگ نہیں۔ تحفہ، وقتی سکون اور لذت رفتنی کی قسم سے ہے۔ اگر ثواب کے نتائج روح کے تعمیری ارتقا میں کام آسکتے اور اسے لالہ و گل کی پر غلو دخت سپرد کر سکتے تو ثواب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بہ طور تحفہ نہ پیش کیا جاسکتا تھا۔ مخالف، عزت افزائی کے کام آسکتے خوانِ نعمت کچھ دیر کے لئے ذائقہ کو خوشگوار بنا سکتا اور خوش خبری پریشانیوں کے بوجھ کو ایک وقفہ کے لئے ہلکا کر سکتی ہے۔ لیکن زندگی کو یہ چیزیں کامیاب اور ارتقا پذیر فہرستہ نہیں بنا سکتیں۔ شاید اس ہی بنیاد پر قرآن نے شخصی اعمال ہی کو تمام تر اہمیت سپرد کی۔

جذبات پر اثر انداز ہونے والے طرزِ عمل کو ثواب رسانی کا بہتر ذریعہ بنانے سے یہ مقصد نہیں کہ پاکیزہ تصورات، قرآن خوانی وغیرہ کے توسط سے حیاتِ برزخ کو خوشگوار نہیں بنا سکتے۔ خیال ایک زبردست طاقت کا نام ہے جو توار، سلبِ امراض، خیال کی سمت بدل دینے، دل کی بات بتا دینے اور اعزازی پرورش تک بھی محدود ہو سکتا ہے اور ہاسی تمدنی اور اقتصادی انقلاب بھی لاسکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خیالات کی ایسی لہریں بھی ہو سکتی ہیں جو خیال کی ان چھوٹی چھوٹی لہروں اور موجوں سے گذر کر طویل، لطیف، نفاذ، سرریح اور لاشعوری شعاعوں تک پہنچتی اور انھیں عالمِ تصویر و عالمِ آواز کا ہم رنگ بنادیتی ہوں۔ یہ قانونِ فطرت ہے۔ اور آپ اسے سائنٹفک آلات کی گرفت میں آ جانے والی شعاعوں سے لیکر ہر لطیف تہوجِ شعاعی اور نوری میں مضمر پائیں گے۔

میں اس چیز کو ہرگز ناممکن نہیں سمجھتا کہ جس طرح صوفیاء کشفِ قبور کی استعداد سے اہل قبور کے پیغامات سن سکتے ہیں ایسے ہی کسی زمانہ میں اہل سائنس کے ذرائع بھی کسی حد تک کر سکیں۔ عالمِ قبر بلکہ معرفتِ الہی اور سیرالی اللہ کے مدارج اگر ایک مشرک بھی مرضیاتِ الہیہ کا راستہ نہ اختیار کرتے ہوئے طے کر سکتا ہے خواہ دونوں کا ایندھن ہونا ہی اس کے لئے مقدر ہو چکا ہو۔ جیسا کہ شاہ اسماعیل صاحب نے صراطِ مستقیم میں تحریر فرمایا ہے۔ تو اہل سائنس یا دوسرے فن کاروں کے لئے یہ چیز کیونکر ناممکن ہو جائے گی۔ ہر پہلو کا مطالعہ وسعتِ قلب کے ساتھ کرنا چاہئے۔ قدرت نے حقائق و معارف تک پہنچنے کے صہار و رازے بنائے ہیں، آپ جس طرح جس سمت سے اور جس زمانہ میں بھی پہنچنا چاہیں

کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔

اہل سائنس کے مکاشفات تو ایک طرف رہے۔ میں نے بعض ایسے حقائق کو جن کے کشف پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تنبیہات الہیہ میں فخر کیا ہے۔ مدنیہ اخبار کے معمولی اشعار میں دیکھا تھا جسے خود شاعر ساری عمر بھی نہ محسوس کر سکیگا۔ ”یوقی الحکمۃ من یشاء“

یہ ہی وہ حقیقت ہے جس نے صوفیاء کرام کو محسوس کرادیا تھا کہ کشف و کرامات، روحانی ارتقاء کا ثبوت نہیں ہو سکتیں۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ قانون الہی اور مریضیات الہی کا راستہ۔ یہ دنیا جتنی سادہ ہے اتنی ہی پیچیدہ بھی۔ سائنٹفک تحقیقات کا آپ جس حد تک مطالعہ وسیع کرتے جائیں گے میرے دعوے کے دلائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ قوت تخیل کی ان برقی مقناطیسی شعاعوں ہی کو تمام تر سرمایہ نہیں سمجھ لینا چاہئے جن کا آپ کی سائنس مشاہدہ کر چکی۔ ہوزدلی دوراست۔ اس زندگی میں لطافت و قوت کے مدارج، شعاع سے لاشعاع اور شعور سے لاشعور کی طرف لے جا رہے ہیں اور لے جاتے رہیں گے۔ جب دنیا خودی سے بخودی خیال سے لایا خیال اور حیات سے لایا حیات تک تحقیق کر چکی ہوگی وہی طلوع صبح عالم مثال و برزخ کے حقائق سائنٹفک ریسرچ کے سایہ میں سمجھ سکنے کی پہلی صبح ہوگی۔ فانظر والانی معکم من المنتظرین۔

ہمدرخ پر ایک مسلمان کے لئے جس حد تک بحث کرنا چاہئے تھی شاید اس تشکی کو دور کرنے میں مجھے بالکل ناکام نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں عقلیت پرستوں کے لئے ابھی چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنا باقی رہ گیا۔ لیکن چونکہ میرا عقیدہ ہے کہ علم کلام کی ان جزئی بحثوں سے ان کی طمانیت قلب کا سامان فراہم نہیں کیا جاسکتا اس لئے اس کتاب کا انتظار کرنا چاہئے جو اشتراکیت پرستوں کے لیڈر ڈاکٹر شوکت اللہ صاحب انصاری ایم ڈی کی فرمائش اور مسلسل تقاضہ پر اسلام کے نظام حیات پر کئی مجلدات میں لکھ رہا ہوں۔ شاید اس خدمت سے ہی بخشش کا کوئی سامان ہو سکے۔ والتوفیق بیدہ۔

لف شاہ ولی اللہ صاحب نے تنبیہات الہیہ میں دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اس زندگی میں ہی دو مرتبہ موت دی گئی۔ ابو النظر صوفی

اب قیامت، حشر اور جنت و دوزخ کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے ان موضوعات پر بھی عمر کا ایک بڑا حصہ صرف کیا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں علوم غیبی کا ایک جز ہونے کے باوجود ایسی نہیں جنہیں عقل و مشاہدہ سے کوئی نسبت ہی نہ ہو۔ لیکن میرے موضوعات سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے رخصت ہونے کی اجازت چاہتے ہوئے اتنا عرض کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اگرچہ آئندہ زندگی کے ہر انقلاب و تغیر میں نباتیت، حیوانیت اور انسانیت کے خواص اضافی قدروں میں باقی رہیں گے لیکن اس ہی طرح جیسے کہ حیوانات سے انسان کے تخلیقی انقلاب پر ہوا۔

نطفہ، نباتاتی اور حیوانی ارتقار سے گزرتے ہوئے جب ایک خاص نقطہ تک پہنچتا ہے، تو باوجود اس کے کہ علامات کا تقاضہ تخلیق انسانی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہا ہوتا، غیر متوقع طور پر انقلاب انسانی ارتقار کو نمایاں کر دیتا ہے۔ ایسے ہی موجودہ انسانیت کا انقلاب ایک ایسے تخلیقی نقطہ تک پہنچا دے گا، جس کی آج ہم کوئی توقع نہیں کر سکتے۔ "نشاءکم فیما لا تعلمون" (ایسی حالت میں دوبارہ پیدا کریں گے جسے تم نہیں جانتے) کا منشا بھی یہی ہے۔

اور نشاۃ ثانیہ (دوسری زندگی) کے لئے "خلقا آخری" اصطلاح استعمال کرنے کا بھی اس کے سوا کچھ مطلب نہیں کہ موجودہ قانون حیات سے بہت کچھ مغایرت ہوگی۔ انسان کے موجودہ انداز پیدائش کو بھی قرآن نے "خلقا آخری" تعبیر کیا ہے اور دوسری زندگی کو بھی دونوں زندگیوں میں غیر متوقع انقلاب کی یکسانیت بھی ضروری ہے اور قوانین حیات و استعدادات میں کم از کم اتنی ہی بیکانگی، جتنی کہ حیوانیت اور انسانیت میں آپ پاتے ہیں۔

اگر ہم قرآن کا عمیق مطالعہ کریں تو قیامت کی علمی توجہات بھی سامنے آسکتی ہیں اور دوسری زندگی کے بعض انقلاب پذیر فہم قوانین حیات پر بھی روشنی پڑ سکتی ہے۔ اگرچہ مکمل معلومات نہیں فراہم کی جاسکتیں۔ اور فراہم بھی ہو جائیں تو سمجھائی نہیں جاسکتیں۔ ارتقار سے پہلے اس کی استعداد کا اندازہ کر سیکنا ہمیشہ ناممکن رہا۔ اور ہمیشہ ناممکن رہے گا۔ ایک دہندہ لا سا خاک تیار ہو سکتا ہے جو

تسکین قلب و دماغ نہ کر سکیگا۔

میرے نزدیک قرآنی نظریات ہیں اس عقیدہ کے لئے کوئی جگہ نہیں کہ آئندہ زندگی موجودہ زندگی کا عکس ہوگی۔ انسان بہت سی باتوں میں حیوان سے مشابہ ہے۔ پھر بھی کچھ مشابہت نہیں رکھتا۔ اتحاد کے پہلو میں تغایر و بیگانگی کے دشت نہ یہاں کونہ بھول جانا چاہئے۔ آئندہ زندگی کا آغاز صحیح معنی میں قیامت کے بعد ہوگا۔

برزخ کو چند باتوں میں کسی حد تک مشابہ ہونے کی بنا پر اگر عالم آخرت کا جز کہہ دیا جائے تو دوسری بات ہے ورنہ نشاۃ ثانیہ کے آغاز سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ثابت کیا جاسکتا۔ عالم حشر جو کائناتی تخلیق کے اصول پر ہی ایک عالم ہی کہلائے جانے کا مستحق ہے اور جسے قرآن نے نباتات کی تخلیق و ارتقار سے سمجھایا تھا ضمنی موضوع کی حیثیت سے نہیں بیان کیا جاسکتا اس لئے مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیجئے۔

تصحيح معذرت

میرے مضمون "نظریہ موت اور قرآن" میں کئی جگہ فاحش غلطیاں اور کمزور بیان میری بد قسمتی سے ہو گئی تھیں۔ حتیٰ کہ مارچ کے پرچہ میں صفحہ ۲۰ پر اس فقرہ سے پہلے کہ "قرآن نے صاف اور سیدھی بات بتائی تھی۔" وہ آیت ہی حذف ہو گئی جس کی شرح اس فقرہ سے شروع کرنا مقصود تھا۔ اور اس طرح مفہوم خبط ہو گیا۔ اس لئے میں نے ایک تخریر ایڈیٹر صاحب کے پاس روانہ کی تھی جس میں تصحیح کے ساتھ علم انہی کے لئے قرآن کی اصطلاح کتاب ہونے پر مزید روشنی ڈالی گئی تھی

تاکہ ہر گوشہ روشن ہو جائے مگر بد قسمتی سے وہ بھی گم ہو گئی۔ اگر تندرستی ہوتی تو شاید دوبارہ کوشش کر سکتا۔ لیکن بیماری اور مسلسل بیماری نے اس زمانہ میں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کسی علمی چیز پر غور نہیں کر سکتا یہاں تک کہ آیت بھی ذہن میں نہیں رہی۔ اس لئے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری کمزوری و مجبوری پر نظر رکھتے ہوئے تصحیح نہ کر سکنے کی معذرت قبول کر لی جائے میں خود ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں کہ میری ساری کوشش بیکار گئی اس لئے آپ کو بھی معاف کر دینا چاہئے۔

ابوالنظر رضوی

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد اول

تالیف حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ بیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن

شائع ہو گئی

کتاب کی اہمیت و عظمت کے لئے صرف مولف کتاب کا نام نامی زبردست ضمانت ہے۔ اس کتاب میں مولانا نے اپنے مخصوص اندازِ تحریر میں یہ واضح کیا ہے کہ ہندوستان میں قطب الدین ایبک کے زمانہ سے لیکر آج تک تاریخ کے مختلف دوروں میں مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا رہا ہے تحقیق و تفصیل کتاب کی جان ہے۔ جگہ بہ جگہ نہایت اہم مفید اور معرکہ الآراء مباحث آگے ہیں، اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب ہے اندازِ بیان ایسا دلکش ہے کہ شروع کرنے کے بعد کتاب چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ تصوف کی چاشنی نے کتاب کی دلچسپی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے یہ کتاب دو جلدوں میں شائع ہو رہی ہے صفحات جلد اول: ۲۴۰ بڑی تقطیع قیمت چار روپے۔

مصنفین قمرول باغ دہلی
پیشہ ہندوۃ

اسلام میں رواداری کی تعلیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غیروں کے ساتھ

از جناب مولوی شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی

قبل اس کے کہ ہم اسلام میں غیر مسلموں سے رواداری کے مضمون پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ بتائیں کہ رواداری کسے کہتے ہیں؟ اور اسلام سے پہلے متمدن اقوام دوسرے لوگوں سے کس قسم کا برتاؤ کرتی تھیں۔ تاکہ اس بات کا اندازہ آسانی کے ساتھ لگا یا جاسکے کہ اسلام اور دیگر قوموں میں کیا اور کس قدر فرق ہے اور یہ کہ اسلام دنیا اور دنیا والوں کے لئے کہاں تک رحمت ثابت ہوا۔ رواداری کی تعریف اپنے مخالف مذہب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور مراعات سے پیش آنا۔ ان کے حق میں کوئی ایسی سخت بات نہ کہنا جو ان کی آزردگی اور ذلت زاری کا موجب ہو۔ ان سے اخلاق نرمی اور ملامت سے معاملہ کرنا، ان کو اپنے مذہب میں آزادی ضمیر کا حق دینا، ضرورت پر ان کی امداد اور سہارہ دینا، مصلحت اور مشکل میں ان کی اعانت کرنا۔ ان سے اپنے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھنا۔ ان کو اپنے ہی جیسا انسان اور اپنے ہی مانند خدا کی مخلوق سمجھنا۔ ان پر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ ان کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھنا۔ یہ ہے ”رواداری“ کی تعریف اور یہ ہے اس برتاؤ کی تفصیل جس پر ہر مذہب انسان کو کاربند ہونا چاہئے۔

آئیے پہلے آپ کو دکھائیں کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مشہور متمدن اور مذہب قوموں نے اپنے علاوہ دوسری قوموں کے ساتھ کہاں تک ان باتوں کو نبھایا اور ان کا سلوک دیگر اقوام کے ساتھ کیا اور کیسا تھا؟

اسلام سے پہلے رواداری کے لحاظ سے تمدن اقوام کی حالت

ہندوستان قدیم کے آریہ | ہندوستان کو اپنے قدیم تمدن و تہذیب اور معاشرت پر ناز ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کہ اس سے قدیم کوئی تمدن نہیں اور نہ اس سے اعلیٰ اور افضل کوئی تہذیب ہے اس لئے یہی مناسب کہ سب سے پہلے اسی سے شروع کروں۔

ہندوستان کے قدیم اور اصلی باشندے وہ لوگ تھے جو گوئڑ اور بھیل وغیرہ ناموں سے اب بھی وسط ہند پہاڑوں میں منہ چھپائے ہوئے موجود ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہی لوگ ہندوستان کے مالک اور شمالی ملک پر قابض تھے۔ یکا یک ایک سیلاب عظیم وسط ایشیا سے اٹھا اور ہندوستان کے شمالی حصے داخل ہو کر اندرون ملک میں پھیل گیا۔ جہاں جہاں اس سیلاب کے قدم گئے وہاں تباہی بربادی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ آریہ فاتحین کے مقابلہ میں جو صورت، شکل، تہذیب و تمدن اور حتیٰ و چالاکی میں مل باشندگان ملک سے بدرجہا زیادہ فائق تھے۔ ان جنگیوں اور وحشیوں کا کیا حق تھا کہ خدائی زمین پر آزادی کے ساتھ رہنے پائیں؟ دراصل اس میں بچا رہے آریوں کا بھی کچھ قصور نہ تھا۔ وہ بھی مجبور تھے کیونکہ ان کو مخالفوں کے لئے ہی ہدایت تھی کہ ان کو زندہ آگ میں جذا کر خاک سیاہ کر دو۔

انہیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ جو ممکن طریقہ اپنے مخالفوں اور دشمنوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا سمجھ میں آئے وہ اٹھانہ رکھیں یہاں تک کہ صاف حکم تھا کہ جو تم سے دشمنی رکھے یا جس سے تم دشمنی رکھو اسے زندہ حالت میں شیرازہ درندوں کے منہ میں ٹھونس دو۔ خدا کی پناہ اس ہولناک سزا پر سخت سے سخت انسان کا بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ شیر کے منہ میں ٹھسنے والے بد نصیب انسان کا قصور صرف اتنا ہے کہ اعلیٰ تہذیب اور تعلیم یافتہ انسان نے اس سے دشمنی رکھی۔ اس کا کوئی سوال نہیں کہ دشمنی کیوں اور کس نے رکھی؟ مطلب تو صرف یہ ہے کہ دشمنی رکھی۔

ان کو یہ دعا مانگنے کی ہدایت کی گئی تھی کہ ”جو ہم لوگوں سے بیر رکھتا ہے اور ہم لوگ جس سے

بیر رکھتے ہیں اس کے لئے تمام ماکولات اور پانی دکھ دینے والے دشمن کی مانند ثابت ہوں یعنی دشمن کے لئے پانی زہر کا کام کرے اور ساگ پلت وغیرہ جو وہ کھائے وہ اس کے پھوٹ پھوٹ کر نکلے۔

چنانچہ آریوں نے ان ہدایات پر پورا پورا عمل کیا۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ملک کے پہلی اور حقیقی باشندوں نے بھاگ بھاگ کر یا تو پہاڑوں اور کھنڈوں میں اپنی جان بچائی۔ جہاں سے ان مظلوموں کو آج تک نکلنا نصیب نہیں ہوا اور یا فاتح اور مقدس لوگوں کے غلام بنے۔

منو سمرتی کے ہولناک قوانین

یہیں پرس نہیں جب تمام ملک پر قبضہ ہو گیا تو پھر ملکی اور معاشرتی قوانین منسوخ ہوئے جو منو سمرتی کے نام سے آج ہر جگہ ملتے ہیں اور نہایت ہی مستند اور قابل عمل سمجھے جاتے ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیے تو ایسی ایسی حیرت انگیز اور خوفناک باتیں اس میں ملیں گی جن کے صرف خیال سے ہی بدن لرزے لگتا ہے۔ دنیا میں جو ذلیل سے ذلیل اور بدتر سے بدتر حالت زمین میں آسکتی ہے یا تصور میں گذر سکتی ہے وہ اس قوم کے لئے مخصوص کی گئی تھی جس کا نام محض اپنی طاقت، سلطنت اور علم و تہذیب کے غور میں شور (خدمتگار) رکھا گیا تھا۔ یہ غریب قوم اس خطاب کی صرف اس لئے مستحق قرار پائی کہ وہ اتنی تعلیم یافتہ، اتنی طاقتور اتنی جذب نہیں تھی جتنی کہ منو مہاراج کے ہم قوم افراد۔ اگر برہمن دیوتا کسی شور کو جان سے مار ڈالے تو اس کا پاپ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا جتنا کسی چھکلی یا مینڈک وغیرہ جانور کے مار ڈالنے کا۔ لیکن اگر بد قسمت شور مقدس برہمن کے قریب بھی بیٹھ جائے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا میں لکھا ہے کہ شور کے بیٹھنے کی جگہ کا گوشت کاٹ ڈالا جائے۔ وید جو آسمانی اور الہامی کتاب ہے اگر ناپاک شور اپنی بد قسمتی سے اس کا کوئی لفظ کہیں سن پائے تو منو سمرتی کا حکم ہے کہ سیسہ گرم کر کے اس کے کان میں ڈال دیا جائے۔ اگر شور اتنی جرأت کر بیٹھے کہ کسی برہمن کو گالی دے تو اس کے متعلق قانون ہے کہ بلا تامل اس کی زبان کاٹ لی جائے۔ غرض کہاں تک بیان کیا جائے سارا منو شاستر ایسی ہی ہولناک

لے بحریہ اڑھیلے ۲۲۔ ۲۵ ستر کے ایم پانیکار ایم اے اڈیشن ہندوستان ٹائمز کی کتاب تاریخ ہند قدیم ص ۷۔

سزاؤں سے بھرا پڑا ہے۔

قدیم رومی اقوام | ہندوستان سے لگے بڑھے۔ روم کی تہذیب ساری دنیا میں مشہور ہے۔ وہاں ساری مفتوحہ قومیں غلام بھی جاتی تھیں اور سخت تعجب ہے کہ بایں تہذیب و شائستگی وہاں ان کی حالت ہندوستان کے شودروں سے بھی بدتر تھی۔ چنانچہ الفسٹن اپنی تاریخ ہند میں لکھتا ہے کہ بہر کیف شودر فرقے کی حالت قدیم زمانہ کی جمہوری سلطنتوں کے غلاموں سے ہر حالت میں بہتر تھی۔

ملک شام کے عیسائی جوانی رومن بادشاہوں کی رعایا تھے ان کو اپنی زمینوں پر کسی قسم کا مالکانہ حق حاصل نہ تھا بلکہ وہ خود ایک قسم کی جائیداد خیال کئے جاتے تھے اور بالکل غلامانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ چنانچہ زمین کے انتقال کے وقت وہ بھی منتقل ہو جاتے تھے اور مالک سابق کو ان پر جو مالکانہ اختیارات حاصل ہوتے تھے وہی قابض مال کو حاصل ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کا حال اس رومن شہنشاہی میں عیسائیوں سے بھی بدتر تھا۔ اور ہرگز اس قابل نہ تھا کہ کسی حیثیت سے بھی ان پر رعایا کا اطلاق کیا جاسکے۔ (الفاروق ج ۲ ص ۱۹۸)

قدیم اسپین کی حالت | رومن شہنشاہی کی یہی کیفیت اسپین میں اس وقت تھی جب یہ جزیرہ نما قیصرانِ روم کے زیرِ اقتدار تھا۔ چنانچہ ہالینڈ کا مشہور مورخ ڈوزی اپنی "تاریخ اسپین" میں لکھتا ہے کہ اسپین کی حالت یہ تھی کہ ایک طرف وسیع علاقوں اور جائیدادوں کے مالک تھے جن کو لٹی فندی کہتے تھے اور دوسری طرف ایک بے شمار انبوہ شہروں کے مفلس باشندوں کا تھا جو سارے کے سارے غلام سمجھے جاتے تھے، گورنر، مجسٹریٹ، حاکم اور تمام دولتمند رومن ہر قسم کے محصول سے سرکاری طور پر مستثنیٰ تھے اور محصولات کا سارا بارانِ غریب باشندوں پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دولتمند لوگ، سرکاری حکام اور وسیع علاقوں کے مالک اور خطاب یافتہ رئیس بڑے پر تکلف اور شاندار محلوں میں عیش کرتے تھے اور غریب رعایا کے بد نصیب افراد غلاموں کی حیثیت میں ان کی میزوں کو لذتِ کھانوں اور پرانی شرابوں سے آراستہ کرتے اور یہ امیر مندوں پر کیے لگائے دارِ عیش دیتے اور مزے اڑاتے۔ سامنے مطرلوں کے طائفے اور خوبصورت عورتیں ناچ گانے سے ان کا دل خوش کرتیں۔ ملک کے خاص لوگوں میں دولت کی یہ کثرت عام رعایا کی تنگدستی کو اور بھی نمایاں کرتی تھی (ش ۱۲۲)۔

قیصر اپنے آپ کو سلطنت کی کل زمینوں کا مالک تصور کرتا تھا اور رعایا کی نسبت سمجھتا تھا کہ زمین کے متعلق وہ کسی قسم کے مالکانہ حقوق نہیں رکھتی۔ (ص ۲۱۶)۔ کسی طرح کے سیاسی حقوق یا ایسے حقوق جو ایک آزاد شخص کو کسی حکومت میں حاصل ہوتے ہیں ان سے وہ محروم تھے۔ (ص ۲۱۷)۔ کاشتکار بھی بالکل غلام سمجھے جاتے تھے۔ مگر کسی شخص کے نہیں بلکہ اس زمین کے جس کو وہ کاشت کرتے تھے۔ مالک اراضی جب زمین کو کسی شخص کے ہاتھ فروخت کرتا تھا تو کاشتکار بھی ساتھ ہی فروخت ہو جاتا تھا (ص ۲۱۷)۔ پھر وہ غریب رعایا جس کو اس طرح غلام بنایا گیا تھا ان کی حالت یہ تھی کہ ایک ایک امیر کے حضور میں آٹھ آٹھ ہزار غلام خدمت کے لئے حاضر رہتے تھے چنانچہ ڈوڑی لکھتا ہے کہ "ملک گال (فرانس) میں ایک شخص کے پاس پانچ ہزار اور دوسرے کے پاس آٹھ ہزار غلام تھے" (ص ۲۱۷) ان بد نصیب لوگوں پر جس قدر مظالم توڑے جاتے تھے۔ ان کو ڈوڑی ان الفاظ میں بیان کرتا ہے "غلاموں پر سختیاں بڑی بے رحمی سے کی جاتی تھیں۔ بعض اوقات آقا اپنے غلام کو تین سو کوڑے صرف اس جرم پر لگاتا تھا کہ مانگتے ہی فوراً گرم پانی اس کے سامنے کیوں نہ حاضر کیا گیا اور کیوں آقا کو پانی کے لئے چند منٹ انتظار کرنا پڑا۔" (ص ۲۱۸)۔

اس خوفناک ظلم و زیادتی کا انجام کیا ہوتا تھا وہ بھی ڈوڑی ہی کی زبان سے سنئے "غرض سوداگر اور تاجر رعایا اور کاشتکار حکومت کے جور و آقاؤں کے تشدد اور مالکان اراضی کے ظلم سے بچنے کے لئے آخری علاج یہی کرتے کہ گھر بار چھوڑ کر جنگل کو نکل جاتے اور وہاں رہنری اور فزاقی کا پیشہ اختیار کرتے اور جب ان کو موقع ملتا اپنے آقاؤں سے خوب جی کھول کر بدلہ نکالتے اور ان کے عیش و آرام کے گھروں اور تزینات محلوں کو لوٹ لیتے اور اگر کوئی دولت مند ان کے پیچھے میں گرفتار ہو جاتا تو اسے زندہ نہ چھوڑتے۔" (ص ۲۱۸)

بنی اسرائیل کی عظیم الشان سلطنت میں

یہودیوں کا برتاؤ وغیرہ کے ساتھ

ان دونوں مہذب قوموں کے علاوہ دور قدیم کی ایک عظیم الشان سلطنت بنی اسرائیل کی تھی۔ یہ قوم اعلیٰ درجہ کی تہذیب اور ایک عمدہ تمدن کی مالک تھی۔ اپنے زمانہ میں یہ قوم دولت ثروت، حکومت و

عزت اور رعب و طاقت کے لحاظ سے تمام دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ خود خدا انہیں خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ (میں نے تم کو تمام دنیا پر فضیلت دی تھی) اقوام عالم میں اس قوم کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ جتنے پیغمبر اور نبی اس قوم میں مبعوث ہوئے اتنے کسی اور قوم میں نہیں آئے۔ یہ قوم ایک مستقل شریعت کی مالک اور بیت سی البہامی کتابوں کی حامل تھی جن کا مجموعہ عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے۔ آؤ دیکھیں کہ اس مذہب اور تمدن قوم نے دوسری قوموں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا۔

جب ہم اس قوم کا شرعی قانون دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ دوسروں سے رواداری اور حسن سلوک کا تو کیا ذکر ہے وہاں تو دوسروں سے اس درجے رحمی، سختی اور درشتی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پڑھکر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنئے۔ قانون تھا کہ جب دشمن پر حملہ کیا جائے تو اگر دشمن صلح کا خواہشمند ہو اور اپنے شہر کے دروازے بنی اسرائیل کے لئے کھول دے تب تو شہر کے سارے باشندے غلام بنائے جائیں اور ان سے خدمت لی جائے۔ اور اگر وہ لوگ صلح نہ کریں تو فتحیاب ہونے کے بعد سارے مردوں کو بے رحمیت سے قتل کر دیا جائے، کسی قسم کی کوئی رعایت یا رواداری ان سے نہ برتی جائے۔ ان کی ساری عورتوں اور تمام بچوں کو گرفتار کر کے نوٹڈی غلام بنالیا جائے۔ ان کے مویشی اور ہر قسم کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل عبارت میں بنی اسرائیل کو یہ احکام دیئے گئے ہیں۔

”اور جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لئے آہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام کر تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلح منظور اور شہر کے دروازے تیرے لئے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری خواجگہ رہے گی اور تیری خدمت کرے گی۔ اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو تو اس کا محاصرہ کر اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر نیک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر۔ مگر عورتوں اور بچوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا لوٹ

اپنے لئے۔ اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے

دی ہے کھائیو۔ اسی طرح سے تو ان سب شہروں سے جو تجھے بہت دور ہیں

اور ان قوموں کے شہروں میں سے نہیں ہیں کجیو۔ (استثنا ۱۰: ۱۲-۱۵)

معاذ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ شہر کو فتح کرنے کے بعد کسی جاندار اور ذی روح کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔

لیکن ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے کسی

جنیر کو جو سانس لیتی ہے جتنا نہ چھوڑو۔ (استثنا باب آیت ۱۶)

ایک موقع پر حضرت موسیٰ کی ہدایت کے مطابق جب بنی اسرائیل نے دشمن کے سارے

مردوں کو بلا استثنا قتل کر چکنے کے بعد ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنالیا اور ان کے تمام

مواشی اور بھیڑ بکریوں کو اور سارے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور اس کے بعد ان کے شہروں اور قلعوں کو آگ

لگا کر خاک سیاہ کر دینے کے بعد حضرت موسیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے تو آپ ان پر اس وجہ سے بہت

ناراض ہوئے کہ تم نے دشمنوں کے بچوں اور عورتوں کو کیوں زندہ رکھا اور حکم دیا کہ جتنے بچوں اور عورتوں

کو گرفتار کر کے لائے ہو سب کی ابھی گردن مارو۔ صرف کنواری لڑکیوں کو اپنے لئے زندہ رکھ لو۔ باقی سب

کو تلوار کے گھاٹ اتار دو۔ چنانچہ آتا ہے۔

”موسیٰ نے ان کو لڑائی پر بھیجا۔ ایک ایک فرقہ کے پیچھے ایک ہزار کو۔ انھیں اور العیاذ رکاہن کے

بیٹے فینحاس کو پاک ظروف کے ساتھ بھیجا اور پھونکنے کے ترسنگے اس کے ہاتھ میں تھے اور

انھوں نے دریائوں سے لڑائی کی۔ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا اور سارے مردوں کو قتل

کیا۔ اور انھوں نے ان مقتولوں کے سوا دی اور رقم اور صور اور حور اور ررج کو جو مدیان

کے پانچ بادشاہ تھے جان سے مارا۔ اور عبور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ اور

بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا۔ اور ان کی مواشی اور بھیڑ

بکری اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا۔ اور ان کے سارے شہروں کو جن میں وہ رہتے

تھے اور ان کے سب قلعوں کو بھونک دیا اور انھوں نے ساری غنیمت اور سارے اسیر

انسان اور حیوان لئے اور وہ قیدی اور غنیمت اور لوٹ۔ موسیٰ اور الیعزر کا ہن اور
 بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس خیمہ گاہ میں موآب کے میدانوں میں یرون کے کنارے
 جو یہ بچوں کے مقابل ہے لائے۔ تب موسیٰ اور الیعزر کا ہن اور جماعت کے سارے سردار
 ان کے استقبال کے لئے خیمہ گاہ سے باہر گئے اور موسیٰ لشکر کے رئیسوں پر اور ان پر جو
 ہزاروں کے سردار تھے اور ان پر جو سینکڑوں کے سردار تھے جو جنگ کر کے پھرے غصے ہوا۔
 اور ان کو کہا کہ کیا تم نے سب عورتوں کو جیتا رکھا۔ دیکھو یہ بلعام کے کہنے سے قحور کے
 بابت خداوند کے آگے اسرائیل کے گنہگار ہونے کا باعث ہوئیں۔ چنانچہ خداوند کی جانت
 میں دیا آئی۔ سو تم ان بچوں کو جتنے لڑکے ہیں سب کو قتل کرو۔ اور ہر ایک عورت کو جو
 مرد کی صحبت سے واقف ہے جان سے مارو۔ لیکن وہ لڑکیاں جو مرد کی صحبت سے
 واقف نہیں ہوئیں ان کو اپنے لئے زندہ رکھو۔ (کنیتی ۳۱: ۶-۱۸)

چونکہ وہ لوگ جن پر بنی اسرائیل چڑھ کر گئے تھے بنی اسرائیل میں سے نہ تھے بلکہ دوسری
 قوموں کے انسان تھے اس لئے ان کو قتل کرنے اور ان کی لاشوں کو چھونے کی وجہ سے
 بنی اسرائیل کے مٹھرا اور مقدس انسان سراسر ناپاک ہو گئے۔ پاک کس طرح ہوئے اس کی تفصیل
 کے لئے مندرجہ ذیل احکام پڑھو:-

۳ اور تم سات دن تک خیمہ گاہ سے باہر رہو۔ جس کسی نے آدمی کو مارا ہو اور جس کسی نے لاش
 کو چھوا ہو وہ آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور ساتویں دن میں پاک کرے۔ تم
 اپنے سب کپڑے اور سب چمڑے کے برتن اور سب بکری کے بالوں کی بنی ہوئی چیزیں اور
 کاٹھ کے سب برتن پاک کرو۔ تب الیعزر کا ہن نے ان سپاہیوں کو جو جنگ پر گئے تھے
 کہا کہ شریعت کا حکم جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا سو یہ ہے۔ فقط سونا، روپا، پیتل، لوہا
 رانگا، سیا اور وہ سب چیزیں جو آگ میں ڈالی جاتی ہیں تم انھیں آگ میں ڈالو اور وہ
 پاک ہوں گی۔ پھر انھیں جدائی کے پانی سے بھی پاک کرو۔ پھر وہ سب چیزیں جو آگ میں

نہیں ڈالی جاتیں تم انھیں اس پانی میں ڈالو اور تم ساتویں دن اپنے کپڑے دھوؤ۔ تاکہ تم

پاک ہو۔ بعد اس کے خیمہ گاہ میں داخل ہو کر گنتی ۳۱: ۱۹-۲۳۔

ایک جگہ دشمنوں کی سات بڑی اور قوی قوموں پر چڑھائی کرنے کا حکم ہے۔ ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے۔

جب کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو اس سرزمین میں جس کا وارث تو ہونے جاتا ہے داخل کرے

اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو دفع یعنی جیٹوں، اور جرجاسیوں اور اموریوں

اور کنعانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یوسبیوں کو جو سات قومیں کہ بڑی اور قوی تجھ سے

ہیں۔ اور جبکہ خداوند تیرا خدا انھیں تیرے حوالے کرے تو تو انھیں مار لو اور حرم کیجیو۔ نہ تو

ان سے عہد کر لو اور نہ ان پر رحم کریو۔ نہ ان سے بیاہ کرنا۔ اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہ

دینا۔ نہ اپنے بیٹے کے لئے اس کی کوئی بیٹی لینا۔ کیونکہ وہ تیرے بیٹے کو میری پیروی سے

پھرائیں گے۔ تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں اور خداوند کا غصہ تجھ پر بھڑکے گا اور وہ

تجھے بکا یک ہلاک کر دے گا، سو تم ان سے یہ سلوک کرو، تم ان کے مذبحوں کو ڈھا دو۔

ان کے بتوں کو توڑو۔ ان کے گھنے باغوں کو کاٹ ڈالو۔ اور ان کی تراشی ہوئی موتیوں

آگ میں جلادو۔ (استثناء ۱-۵)

یہ تو ہونی غیروں سے رواداری کی تعلیم اب ان کا جو سلوک انہوں سے تھا وہ بھی من لیجئے۔

ایک مرتبہ ایک جھگڑے پر بنی اسرائیل نے اپنے ہی ایک قبیلے بنی بنیمین پر سوا چار لاکھ

کی عظیم الشان جمعیت کے ساتھ حملہ کیا۔ بنی بنیمین اگرچہ کثرت تعداد میں حملہ آوروں کے برابر نہ تھے

مگر ذات میں ان سے پیٹے بھی نہ تھے۔ انھوں نے بھی کٹ کر مر جانے کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔

چھبیس ہزار اور سوا چار لاکھ کا مقابلہ کیا؟ مگر بقول شخص جو جان سے درگزرے وہ جو چاہے سو

کر گزرے۔ بنی بنیمین ایسی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ پہلے ہی دن "بائیس ہزار اسرائیلیوں

کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا۔" (قاضیوں ۲۰: ۲۱)

بنی اسرائیل نے کہا یہ تو کچھ نہ ہوئی اب کیا کریں۔ خیر خداوند سے صلح پوچھی کہ ہم اپنے بھائی بنیمین کے بیٹوں سے لڑنے کے لئے ان پر پھر چڑھیں یا نہیں؟ خداوند نے فرمایا۔ اس پر چڑھو۔ (قاضیون ۲۰: ۲۳) دوسرے دن جوڑائی کا بازار گرم ہوا تو بنی بنیمین نے بنی اسرائیل کے اٹھارہ ہزار آدمی مار کے زمین پر ڈال دیئے۔ (قاضیون ۲۵: ۱۲)

جب بائیس اور اٹھارہ پورے چالیس ہزار اسرائیلیوں کو چھبیس ہزار بنی بنیمین نے قتل کر ڈالا تو اب بنی اسرائیل بڑے گھبرائے۔ چنانچہ سارے لوگ اٹھے اور خدا کے گھر میں آئے اور روئے اور ہاں خداوند کے حضور بیٹھے۔ اور اس دن سب نے شام تک روتہ رکھا اور قربانیاں خداوند کے آگے گذرائیں۔ (قاضیون ۲۶: ۲۰) چنانچہ خداوند ان سے راضی ہو گیا اور فرمایا ”جا کہ میں کل ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔“ (قاضیون ۲۸: ۲۰) تیسرے دن بڑے گھمان کا دن پڑا اور خداوند کے وعدے کے مطابق اس دن بنی اسرائیل کو کامل فتح ہوئی اور انھوں نے اس دن پچیس ہزار ایک سو بنیمین کو قتل کیا۔ (قاضیون ۲۵: ۲۰)

جب اسرائیلی اس فوج کو شکست دے چکے تو بنی بنیمین کی بستیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں جو مرد بلا اُسے نہ تیغ کیا اور مردوں اور حیوانات کو اور ان سب کو جو ان کے ہاتھ آئے اور جس جس شہر میں گئے ان سب کو پھونک دیا۔ (قاضیون ۳۰: ۲۸) آپس کے ذرا سے جھگڑے میں دونوں طرف کے پندرہ ہزار سے زیادہ آدمی کٹ مرے۔

مرغی کو تو تھکے کا گھاؤ ہی کافی ہوتا ہے۔ بنی بنیمین چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ اس خانہ جنگی میں تباہ ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا اور جتنی تباہی اور بربادی ہوتی تھی وہ ہوتی تو چونکہ وہ اپنا ہی قبیلہ تھا اس لئے اب بنی اسرائیل اپنے بھائی بنی بنیمین کی بابت پچھتائے اور بولے کہ آج کے دن بنی اسرائیل کا ایک فرقہ کٹ گیا۔ (قاضیون ۶: ۲۱) مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ مرے ہوئے کس طرح واپس آسکتے تھے لیکن جتنے بچے کچھے لوگ اس قبیلے کے رہ گئے تھے سب کو کہلا بھیجا کہ کہا سنا معاف کرو۔ پھلی باتوں پر خاک ڈالو اور آؤ مل بیٹھو۔ وہ بیچارے خانماں برباد جب اس سلامتی کے

پیغام (قاضیون ۱۳: ۲۱) کو قبول کر کے بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا ان کی خوب خاطر مدارات کی اور ان سے بڑی ہمدردی ظاہر کی کہ ناحق آپس کی لڑائی میں اتنا کشت خون ہوا۔ اب سب سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ فکر پڑی کہ بنی بنیمین کی ساری عورتیں تو ہم نے مار ڈالیں اب ان کے لئے بیویاں کہاں سے مہیا کریں تاکہ ان کی نسل منقطع نہ ہو۔ آخر کاریہ تدبیر سمجھ میں آئی کہ جب بنی بنیمین پر لشکر کشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور سارے بنی اسرائیل کے فرقے ایک جگہ ان سے جنگ کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے تو اس وقت ایک قبیلہ یسویں جلعاد نامی لڑنے کے لئے نہ آیا تھا جس پر جرم کافی تھا۔ لہذا یہ کام کیا جائے کہ اس پر فوج کشی کر کے جتنی کنواری لڑکیاں ان کی مل سکیں پکڑ لائیں اور لا کر بنی بنیمین کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ بیچارے بنیمینوں کے کچھ تو آنسو کھپیں اور وہ سمجھیں کہ واقعی ہمارے بھائی ہمارے خشتی اور سچے ہمدرد ہیں کہ ہمارے لئے بیویاں فراہم کر دیں۔

(بنی اسرائیل نے اپنی بیٹیاں انہیں اس لئے نہ دیں کہ انھوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنی بیٹیاں جو رو کرنے کو انہیں نہیں دیں گے۔ قاضیون ۱۷: ۱۲)

چنانچہ بنی اسرائیل نے فوراً بارہ ہزار بہادروں کا ایک لشکر جہاز تیار کیا اور انہیں یہ حکم دیکر روانہ کر دیا کہ یسویں جلعاد کے باشندوں کو جا کے عورتوں اور بچوں سمیت قتل کرو اور یہ وہ کام ہے جس کا تم کو کرنا ضرور ہے کہ سارے مردوں اور ان عورتوں کو جو مرد سے ہمبستر ہوئی ہوں ہلاک کر دینا (قاضیون ۱۷: ۱۲)۔

چنانچہ غازیان نامدار کا یہ لشکر جہاز بے خبر اور غافل یسویں جلعاد کے باشندوں پر جا پڑا۔ ان میں انہیں کُل چار سو کنواری عورتیں جو مرد سے ناواقف تھیں ملیں (قاضیون ۱۷: ۲۱) انہیں وہ غازی پکڑ لائے اور لا کر بنی بنیمین کے سپرد کر دیا۔ (قاضیون ۱۷: ۲۱) لیکن مشکل اب بھی آسان نہ ہوئی۔ کیونکہ یہ کنواریاں ان لوگوں کے لئے کافی نہ تھیں اور ضرورت اور باقی رہ گئی (قاضیون ۱۷: ۲۱) چنانچہ بوڑھے بوڑھے بزرگ آدمی پھر جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس مشکل کا حل کیا اختیار کیا جائے؟ آخر کار ایک لاجواب ترکیب ان کی سمجھ میں آئی اور وہ یہ تھی کہ سیلا میں کے مقام پر جو ایک مذہبی میلہ لگتا ہے اور عورتیں اور مرد خداوند کی عید منانے کے لئے جمع ہوتے ہیں وہاں بنی بنیمین انگوری باغوں کے درمیان گھات میں

بیٹھ جائیں اور سیلا میں کی بیٹیوں پر اچانک حملہ کر کے جو عورت جس شخص کو پسند آئے وہ اسے بلاتال
اپنی بیوی بنالے اور اپنے ملک کو لے جائے۔ (قاضیون ۲۱: ۲۰-۲۱) جب ان عورتوں کے باپ بھائی
ہمارے پاس فریاد لائیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی جانے دو۔ ان پر ہماری خاطر مہربانی کرو۔
(قاضیون ۲۱: ۲۱) آخر کسی نہ کسی کو تم اپنی بیٹی دیتے ہی اور پھر چیز اور سامان بہت کچھ ساتھ دینا پڑتا۔ شکر کرو
ستے ہی چھوٹ گئے۔ بنی ہمیں کو اس کا رخیہ میں کیا تال ہو سکتا تھا چنانچہ انھوں نے اپنے
بھائیوں کے کہنے پر عمل کیا اور نہایت انصاف کے ساتھ اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناچتی تھی
تھیں جنھیں کپڑا تھا ایک ایک نے اپنے لئے جو ردی (قاضیون ۲۱: ۲۲) اور فائز المرام خوش خوش اپنی
تباد شدہ بستیوں کو روانہ ہو گئے اور ان کی مرمت کر کے ان میں بس گئے (قاضیون ۲۱: ۲۲) اور اس طرح
اس قضیہ نامرضیہ کا بڑی خوش اسلوبی سے خاتمہ ہو گیا۔

دیکھا آپ نے ”حسن سلوک“ اور رواداری کی کتنی حیرت انگیز مثالیں بنی اسرائیل کی
تاریخ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔

بنی اسرائیل کا جو سلوک انہوں اور غیروں سے تھا اس عجیب و غریب حکایت کے بعد اسکی
اور مثالیں دینے کی اگرچہ قطعاً ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن اب ذکر چاہیے تو یہ بھی سن لیجئے کہ ان کے
لئے حکم تھا کہ جب تو اپنے ہمسائے کے ہاں داخل ہو تو جتنے انگور چاہے اپنی خوشی سے کھا۔
(استثنا ۲۴: ۲۲) یعنی دوسرے کے مال پر دست تصرف دراز کرنے کے لئے مالک کی مرضی اور اجازت کی
قطعاً ضرورت نہیں۔ جتنا چاہو کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ۔ کتنی محبت، ہمدردی اور رواداری کی تعلیم ہے۔

اس سے اگلی آیت میں جو حکم دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پر لطف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
”جب تو اپنے ہمسائے کے کھیت میں داخل ہو تو اپنے ہاتھ سے (جتنی چاہے) بالیں توڑ لے مگر کھیت کو
ہنسوے سے مت کاٹ“ (استثنا ۲۴: ۲۵) دیکھئے کس قدر رعایت ہے کہ چاہے ہاتھ سے توڑ توڑ کر تمام
کھیت کا ستیا اس کروے مگر اتنا احسان کھیت والے پر ضرور کر کہ درختی سے کھیت کا صفایا نہ کر۔ آپ ہی
انصاف سے فرمائیے کہ اس سے زیادہ مہربانی اپنے بھائی اور ہمسائے کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے اور

یہ دہرانی ایسی عظیم الشان ہے کہ کھیت والے جس قدر بھی شکر یہ ادا کریں تھوڑا ہے۔
 ناظرین! ذرا انصافاً غور فرمائیں کہ یہ دونوں حکم کس قدر فساد انگیز ہیں۔ اگر آج دنیا میں یہودیوں
 کی حکومت قائم ہو جائے اور ان کی شریعت کے مطابق احکامات جاری ہو تو ملک کس قدر فتنہ و فساد
 لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا آماجگاہ بن جائے۔

یہودی کس قدر ذلت کے ساتھ دوسری قوموں کو دیکھتے تھے؟

یہودی اپنے آپ کو جتنا معزز، جس قدر محترم اور جیسا قابلِ تکریم سمجھتے تھے اور دوسری قوموں کو
 جتنا ذلیل جس قدر کمینہ اور جیسا قابلِ نفرت سمجھتے تھے اس کو واضح طور پر سمجھنے کے لئے کتابِ استثنا کے
 چودہویں باب کی اکیسویں آیت پڑھئے۔ لکھا ہے۔

”جو حیوان آپ سے مر جائے تم اسے مت کھاؤ، تو اسے کسی پردیسی کو جو تیرے
 پھانکوں کے اندر ہو دیکھو تاکہ وہ اسے کھائے یا کسی اجنبی کے ہاتھ بیچ ڈالو۔ کیونکہ تو
 خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے۔“

یعنی اپنے لئے مردار اس لئے حرام کیا گیا کہ خود کو خدا کی مقدس قوم سمجھا، ہاں پردیسیوں اور
 اجنبیوں کو کھلانے اور ان کے ہاتھ اس مردار کو بیچ ڈالنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اس سے اندازہ
 ہو سکتا ہے کہ یہودی دوسری قوموں سے کہاں تک رواداری برت سکتے تھے اور انھوں نے کتنی رواداری
 دوسروں سے برتی ہوگی۔ یہودی خدا کی دوسری مخلوق کے مقابلے میں اپنے آپ کو جس قدر اعلیٰ سمجھتے تھے
 اس کو قرآن مجید نے انہی کی زبان سے اس طرح بیان کیا ہے۔ یَحْنُ اٰبْنَاۤلِہٖ وَاَحْبَاۤہٗ (مانندہ ۶ آیت)
 ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔

خدا کے یہ بیٹے اور پیارے خدا کی دوسری غریب مخلوق کو کس ذلت اور حقارت سے دیکھتے
 تھے اس کے لئے یہ بیان کر دینا کافی ہو گا کہ ان کو دوسری قوموں سے پانی لیکر پینا بھی گوارا نہ تھا۔ کیونکہ
 وہ خود بھی ناپاک تھیں اور ان کا پانی بھی ناپاک تھا۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰؑ نے ایک سفر کے دوران میں

راستہ کے ایک کنوئیں پر پیاس کی حالت میں ایک سامری عورت سے پانی مانگا تو اس عورت نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ "تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے" (یوحنا ۹:۱۴)

عیسائیوں کا سلوک غیروں کے ساتھ

یہ تو پڑھا آپ نے یہودیوں کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ۔ اب عیسائیوں کو لیجئے۔ چونکہ عیسائیوں کی کوئی علیحدہ شریعت نہیں۔ لہذا ان کے ہاں بھی وہ تمام احکامات قابل تسلیم ہیں جو یہودی شریعت میں رائج ہیں۔ اس بات کا ثبوت کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی شریعت ایک ہی ہے اور عیسائی اسی شریعت پر کاربند ہیں جو موسیٰ لائے تھے۔ انجیل کا وہ فقرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: "یہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک لفظ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ملیگا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے" (متی ۵: ۱۷-۱۸)

اس فقرہ سے صاف ثابت ہے کہ عیسویت یہودی شریعت اور موسیٰ کتاب کے تابع فرمان ہے تاہم انجیل میں دوسری قوموں کے متعلق اتنے سخت اور شدید الفاظ موجود ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ شہزادہ امن کے منہ کے کلمات ہوں گے چنانچہ ایک جگہ انجیل میں صاف اور واضح طور پر دوسری قوموں کو کتوں سے تشبیہ دی گئی ہے (انجیل متی ۱۵: ۲۶) اور ایک اور مقام پر انھیں سونکھایا گیا ہے۔ (متی ۶: ۷)

قدیم ایرانیوں میں رواداری کی حیثیت

روما کی طرح ایران میں بھی ایک قدیم اور زبردست سلطنت قائم تھی جو ہر طرح شہنشاہی روم کی ہمسر حریف تھی۔ اس سلطنت میں سب سے زیادہ عادل، رحمدل اور منصف مزاج شہنشاہ نوشیروان گذرا ہے جو نوشیروان عادل کے نام سے دنیا میں شہرت رکھتا ہے مگر انیسویں سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی عظیم الشان سلطنت

میں بھی اعلیٰ اقوام کا برتاؤ پست اقوام کے ساتھ روادارانہ نہیں تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب ایک موقع پر نوشیرواں کو روپے کی ضرورت پڑی تو ایک موچی نے چالیس لاکھ درہم بادشاہ کو اس شرط پر قرض دینے منظور کئے کہ میرے بیٹے کو جو پڑھا لکھا اور مہذب ہے بادشاہ کو فی اعلیٰ عہدہ عطا فرمادے۔ نوشیرواں نے یہ شرط سن کر خفگی کے ساتھ روپیہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب موچیوں کے لڑکے سلطنت کے عہدہ دار ہوں گے تو کیا شرفاً اور معززین کی اولاد ان کی جوتیاں سیدھی کرے گی۔ نہیں مجھے یہ بات ہرگز منظور نہیں کہ موچی کا لڑکا ایک خاندانی معزز آدمی کے برابر بیٹھے۔ (نوشیرواں نامہ ص ۳۰)

اسلام اور دوسری اقوام

غرض یہ تھی دنیا کی حالت جب اسلام کا روشن اور چمکدار سورج سرزمین عرب سے طلوع ہوا ہے دیکھتے ہی جہالت و تعصب کی تمام تاریکی آن واحد میں کافور ہو گئی۔ اسلام نے دنیا کو کیا حقوق دیے؟ اور کس درجہ دوسری قوموں سے فیاضانہ اور روادارانہ برتاؤ کی تلقین کی؟ یہی اس مضمون کا موضوع ہے اور اسی پر اب ہم تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔

اسلام نے جو حقوق انسان پر قائم کئے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق العباد۔ آخری شق میں وہ موضوع آتا ہے جس پر ہمیں بحث کرنی ہے۔ یعنی اسلام میں غیر مسلموں سے رواداری کی تعلیم اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا تعلیم ہے جو اسلام نے غیر مسلموں کے متعلق ہمیں دی ہے اور جس پر کاربند ہونا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام نے ہر قوم اور مذہب کے زیادہ اپنے پیروں کو غیر مسلموں سے رواداری اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے ثبوت میں ہم پہلے تعلیم کو پیش کریں گے اور زراں بعد بانی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طرز عمل اور اسوۂ حسنہ کو تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ اسلام کی تعلیم غیر مسلموں کے متعلق

۱۔ مساوات کی تعلیم | اس باب میں سب سے اول اسلام نے جو تعلیم دی وہ قوموں اور نسلوں کا امتیاز اور

قبیلوں اور فرقوں کا فرق مٹانا تھا۔ سب سے پہلے اسلام نے اعلیٰ ذات کے فخر اور نسلی غرور کا قلع قمع کیا اور آواز بلند اعلان کیا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ خدا کی ساری مخلوق برابر ہے۔ کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ بنی آدم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو خدا کا سب سے زیادہ فرمانبردار ہو۔ رات کو اَلْکَرَّمَ مَلَكُمْ عِزًّا اللّٰهُ اَنْتُمْ لَکُمْ اس فرمان خداوندی کا نازل ہونا تھا کہ قریش کے معزز سردار ملک حبش کے موٹے ہونٹ والے سیاہ رنگ کے حبشی سے بھی درجے میں نیچے ہو گئے اور فارسی النسل غلام اہل بیت نبوی میں شمار ہونے لگے۔ اسی مقدس تعلیم کا اثر تھا کہ ایک غریب اور بے مایہ حبشی کے انتقال پر کسری اور قیصر کی پر شوکت سلطنتوں کے مالک اور دنیائے اسلام کے زبردست شہنشاہ نے آہیرہ ہو کر کہا ہے

اٹھ گیا آج زمانے سے ہمارا آقا اللہ گیا آج نقیبِ حشمِ پیغمبر

یہ دنیا میں سب سے پہلی مثال تھی کہ اسلام نے اس زور اور اس شان کے ساتھ نسلی فخر و غرور کا خاتمہ کیا۔ اور تمام دنیا کے لوگوں کو اپنا بھائی اور اپنے جیسا انسان سمجھنے کی تلقین کی۔ نسلی منافرت کو دور کیا اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کی تعلیم دی۔ رواداری کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کے افراد کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھیں کیونکہ صرف اسی وقت ہم ان سے رواداری اور حسن سلوک کا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دوسروں کو ذلیل حقیر اور کم درجہ کا انسان سمجھا تو پھر محال ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا سلوک یا رواداری برت سکیں۔ انہوں سے سلوک و احسان کرنا ہر کوئی سکھاتا ہے مگر یہ صرف اسلام ہی تھا جس نے دنیا میں سب سے اول عالمگیر اخوت اور عالمگیر بھائی کی تعلیم دی۔ دیکھئے حکیم مشرق نے اسلام کی اس رواداری کی تعلیم کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے کہتا ہے

بنی آدم اعضائے یکدیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند

چو عضوے بردا آورد روزگار دگر عضوہا را منانند قرار

یہ اسلام ہی ہے جس نے کسی قوم اور کسی نسل انسانی کو ذلیل اور حقیر نہیں ٹھہرایا۔ قرآن نے ساری دنیا کو مخاطب کر کے کہا (خَلَقْکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) اور اس طرح ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ ہاں انسانی عزت کی بنیاد صرف نیکی اور خدائی فرمانبرداری پر رکھی۔ اسلام نے جو خدا پیش کیا وہ صرف بنو ہاشم

یا قریش کا خدا نہ تھا بلکہ "رب العالمین" تھا۔ اور جو رسول اس رب العالمین نے بھیجا وہ صرف نبوہاشم یا محض اقوامِ عرب کے لئے مخصوص نہ تھا بلکہ رحمت للعالمین تھا۔ پس سوچئے اور غور کیجئے کہ اس سے زیادہ دوسروں کے ساتھ رواداری کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟

۲۔ آزادیِ ضمیر | دوسری بات جو غیر مسلموں سے رواداری کے متعلق اسلام نے تلقین کی وہ آزادیِ ضمیر کا تسلیم کرنا ہے۔ اسلام نے آزادیِ ضمیر کو انسان کا پیدائشی اور فطری حق سمجھا۔ جبر اور سختی کو حرام اور ناجائز بتایا اور اس بات کی سخت ممانعت فرمائی کہ کسی سے کوئی ایسی بات جبراً نہ منوائی جائے جس کو اس کا ضمیر قبول نہ کرتا ہو اور اس بارہ میں صاف اور صریح طور پر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین یعنی مذہب کے معاملہ میں کسی زبردستی کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کو اجازت دی کہ "مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ" جو شخص چاہے مسلمان ہو جائے جو نہ چاہے انکار کر دے) ایک جگہ ارشاد فرمایا "إِنْ هَذَا صَبَآءُ النَّبِيِّ فَقَاتِلُوا" اے نبیؐ اگر تم نے کفر کا دعویٰ کیا ہے تو اسے لڑنا اور اسے بھڑا دینا ہے اب چاہے اسے مانو چاہے نہ مانو جبر سے مسلمان کرنے کو اسلام نے نہایت نفرت کی نظر سے دیکھا ہے اور ایسے آدمیوں کا نام جوہل سے مسلمان نہ ہوئے ہوں بلکہ کسی طمع، ڈر یا جبر سے انھوں نے اسلام قبول کیا ہو، منافق رکھا ہے اور اسے اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ اس کی سزا جہنم کا سب سے نچلا حصہ قرار دی ہے (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا اسلام نے کس سختی اور زور کے ساتھ خیال رکھا ہے اور کس قدر ان کا احترام کیا ہے اور اس معاملہ میں کس درجہ دوسروں سے رواداری برتی ہے۔

۳۔ مذاہبِ غیر سے محبت | تیسری رواداری جو اسلام نے غیر مسلموں سے برتی وہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے متعلق اپنے متبعین میں نفرت اور بغض پیدا نہیں کیا بلکہ طرح طرح سے محبت و تعلق کو بڑھا دیا ہے کبھی یہ کہہ کر کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا دوسری قوموں کے بادلوں اور سرسبزوں کی بزرگی کو تسلیم کیا۔ کبھی یہ کہہ کر کہ لَا تَسْتَوِ الَّذِينَ يُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِتِ پرست قوموں کے دلوں میں محبت کا بیج بودیا۔ کبھی یہ کہہ کر کہ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ یہ بتایا کہ اسلام مجموعہ ہے ان کل صد اُمّتوں بھلائیوں اور خوبیوں کا جو کسی بھی مذہب میں پائی جاتی ہوں یعنی یہ تسلیم کیا کہ دوسرے مذاہب بھی خوبیوں اور اچھائیوں سے خالی نہیں کیا غیروں کے

رواداری کی اس سے بہتر مثال اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب میں بھی مل سکتی ہے؟

۴۔ دوسری قوموں کے | اسلام نے ایک اعلیٰ درجہ کی رواداری کا نمونہ یہ دکھایا کہ یہود اور نصاریٰ کے تمام مقدسوں کا احترام | پیغمبروں اور رسولوں کو خدا کا فرستادہ اور سچا نبی تسلیم کیا۔ انا وحینا الیک کما اوحینا الی نوح

(نساء آیت ۱۶۳) اور جو کتابیں یہود و نصاریٰ الہامی مانتے تھے خود بھی انہیں الہامی اور منجانب اللہ تسلیم کیا۔ (انا انزلنا

التورۃ فیہا ہدی و نور و امتینہ الا انجیل فیہ ہدی و نور) اور اس طرح یہود و نصاریٰ کی طرف ایک محبت

کا ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت یہی دو نہایت مشہور اور نمایاں مذہب تھے۔ باقی تمام مذاہب کے متعلق بھی اس بات کو

تسلیم کیا کہ ہر قوم و ملت میں خدا کے نبی آتے رہے (وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر) مطلب یہ ہے کہ دیگر تمام

مذاہب کے مقدس بزرگوں کی عزت کو مسلمان کی نظر میں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا اور مسلمان کو کسی دوسرے کے

مذہبی پیشوا کو برا کہنے سے قطعی طور پر روک دیا اور اس طرح ایک عالمگیر اخوت، ہمدردی اور رواداری کی بنیاد

دنیا میں قائم کی جس کا اسلام سے پہلے نام و نشان بھی نہ تھا۔

۵۔ دوسروں کو عدل و انصاف | پانچویں رواداری بڑی ہی عجیب و غریب ہے جس کا قانون اسلام نے غیر مسلموں

کا حکم کے متعلق مقرر فرمایا ہے اور وہ ہے ہر حالت میں عدل و انصاف۔ اسلام نے

حکم دیا کہ حالات خواہ کیسے ہی ہوں تم سے دوسرے لوگ خواہ کتنی ہی دشمنی کریں مگر تم کسی حال میں بھی عدل و

انصاف کو ہاتھ سے نہ دو۔ فرمایا لا یجھ منکم شأن قوم علی الا تعدوا واعدوا وافر ب للفقوی یعنی کسی

قوم کی دشمنی اور عداوت تم کو اس بات کا ملزم نہ کر دے کہ تم موقع پر عدل و انصاف نہ کرو۔ نہیں خواہ تم سے

کوئی کتنی ہی دشمنی کرے مگر تم جب اس کے متعلق کوئی بات کہو انصاف سے کہو اگر تمہارے ساتھ کسی کی دشمنی

ہے تو اس کی ہر بات میں کیشے نہ ڈالو۔ دشمن اور مخالف کی جو اچھی بات دیکھو بیشک اسے تسلیم کرو۔ اگر کبھی کوئی

معاملہ پیش آجائے تو محض اس وجہ سے کہ خلیق ثانی تمہارا دشمن ہے تم بددیانتی نہ کرنا بلکہ ٹھیک ٹھیک قانون

و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ کیونکہ یہی نیک بخئی کی علامت ہے۔ غور کیجئے کتنا بہترین اور کتنا بے نظیر

قانون یہ اسلام نے بنایا۔ یوں سمجھئے کہ یہ قانون بنا کر اسلام نے جتنی مراعات غیر مسلموں کو دی جاسکتی تھیں

سب دیدیں۔ اور ان کو اس بات سے بالکل بے خوف کر دیا۔ کہ مسلمان ان کے ساتھ کوئی زیادتی

کریں گے پاک ہے وہ نبی جو ایسی حکمت اور صداقت کی باتیں ہم تک لایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۶۔ دشمنوں سے نیک برتاؤ | اپنے دشمنوں سے سخت اور صعب حالتوں میں بھی اسلام نے اعلیٰ درجہ کی

رواداری ہی برتنے کی تعلیم دی ہے فرمایا دفع بالحق ہی احسن۔ دشمن کی بدی اور برائی کا ایسی خوبصورتی اور ہمدگی کے ساتھ دفعیہ کرو کہ (فاذا الذی بینک وبينہ عداوة کأنہ ولی حمیم) یعنی وہ جو سخت دشمن ہو گہرا دوست بن جائے بتلائے دشمن کے ساتھ اس سے زیادہ رواداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ پس یہ انتہا ہے۔

۷۔ عام طور پر حسن سلوک کی تعلیم | اللہ تعالیٰ نے ایک عام رواداری اور حسن سلوک کا ارشاد کس جامعیت

کے ساتھ فرمایا ہے چنانچہ حکم دیا ہے کہ واعبدوا اللہ ولا تشربوا بہ شیئا ویالوالدین احسانا وبذی القربی والیتیمی والمسکین والجاری فی القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالاً فخوراً۔ یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں، مسکینوں، اور پرہیزگاروں کے ساتھ خواہ دور کے ہوں یا پاس کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسافروں اور غلاموں کے ساتھ غرض سب کے ساتھ احسان مروت اور سلوک کرو۔ نہ تمہیں یہ غرور ہو کہ تم نسل میں ان سے اعلیٰ ہو اس لئے انہیں ذلیل سمجھو۔ نہ تمہیں یہ تکبر ہو کہ تم طاقت میں یا دولت میں ان سے بڑھے ہوئے ہو اور اس لئے وہ حقیر ہیں۔ جانے رہو کہ اللہ تعالیٰ نہ تکبر کو پسند فرماتا ہے اور نہ شیخی باز کو۔ اس آیت میں جن جن لوگوں سے احسان و مروت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ہرگز اس میں کوئی تخصیص ان کے مذہب کی نہیں کی گئی۔ خواہ وہ لوگ مسلمان ہوں یا کافر۔ بہر حال ان کے ساتھ احسان کرو۔

۸۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک | ایک مقام پر تو قرآن کریم نے نہایت ہی صاف اور کھلے الفاظ میں

غیر مسلموں سے رواداری حسن سلوک اور احسان و مروت کی تعلیم دی ہے ارشاد ہوتا ہے۔ لا یفککم اللہ عن الذین لم یقاتلواکم فی الدین ولم یخرجواکم من ديارکم ان تبرؤم وتطسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے مذہب کی بنا پر جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا تم ان سے احسان اور مروت سے پیش آؤ اور ان کے

ساتھ انصاف کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

آخری فقرہ میں گویا اس امر کی تاکید کی ہے کہ ضرور ایسے اشخاص سے سلوک اور احسان کرو۔ آیت کے اگلے حصہ میں بیشک ایسے ظالموں سے علیحدہ رہنے کی ہدایت ہے جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچائیں اور کوئی دقیقہ ایذا رسانی کا اٹھانہ رکھا مگر وہاں بھی ایسے لوگوں سے صرف دوستی کرنے کی ممانعت کی ہے۔ باقی احسان و سلوک کو وہاں بھی منع نہیں کیا۔

۹۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک کی تعلیم | آزاد تو پھر آزاد ہیں۔ اسلام نے تو یہاں تک رواداری برتی ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ بھی احسان اور سلوک کی تعلیم دی ہے اور ان کو بھی حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنے دیا۔

مومنین کی صفت ہی خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یطعمون الطعام علیٰ حبه مسکیناً ویتیمًا واسبیلاً یعنی وہ خدا کی محبت میں غریبوں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس قیدی صرف وہی لوگ ہوتے تھے جو کافر مشرک ہوتے تھے کیونکہ وہی لڑائیوں میں گرفتار ہو کر آتے تھے۔ اسلام کی رحمت و شفقت دیکھئے کہ اس نے غیر مسلم قیدیوں کو بھی آرام سے رکھنے اور ان سے انتہائی رواداری برتنے کی تلقین فرمائی ہے۔

۱۰۔ غیروں سے احسان کرنے کے متعلق ایک عجیب تعلیم | غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا احسان کرنے کے متعلق ایک آیت قرآن مجید کی بڑی عجیب ہے۔ سنئے

ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاؤذی القربی۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ہر شخص سے عدل و احسان کا معاملہ کرو یہی نہیں بلکہ احسان کرو اور پھر احسان بھی اس طرح کہ تمہارے دل میں خیال بھی نہ گذرے کہ یہ ہم اس شخص پر احسان کر رہے ہیں بنی نوع انسان کے ساتھ رواداری برتنے اور ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی اس سے زیادہ جامع تعلیم کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہ صرف اسلام ہی ہے جس میں ہر مسلمان کو بلا امتیاز ہر انسان کے ساتھ ہمدردی۔ احسان اور رواداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیا دنیا کا کوئی دوسرا مذہب بھی اپنی الہامی کتاب میں اس قسم کی ایک آیت پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

۱۱۔ ظالم سے بڑاؤ کی تعلیم | جب دشمنوں کے ظلم اور ان کی تحریاں صدمے بڑھ جائیں تو پھر انہیں

سزا دیتی بھی عین قانون انصاف کے مطابق ہے۔ مگر اس سزا کے متعلق بھی جو قانون اسلام نے بنایا ہے وہ بلاشبہ آپ زور سے لکھنے کے قابل ہے۔ سنئے جزاء سیمۃ سیمۃ مثلہا فمن عفی واصلح فاجراً علی اللہ یعنی برائی کا بدلہ صرف اسی قدر برائی ہے جتنی تمہارے ساتھ کی گئی ہے لیکن اگر معاف کرنے میں مخالف کی اصلاح ہوتی ہو تو پھر معاف ہی کر دو۔ اللہ اللہ کتنی پر حکمت تعلیم ہے۔

۱۲۔ تبلیغ اور بحث کس طرح کی جائے | اسلام ساری دنیا کے لوگوں کے لئے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام

دنیا کے لئے بھیجے گئے تھے (وفاً أرسلناک الا کافۃ للناس) پس ضروری ہوا کہ ساری دنیا کو دعوتِ حق پہنچائی جائے مگر اس تبلیغ میں بھی اسلام نے پوری پوری رواداری کو ملحوظ رکھا ہے یعنی حکم دیا ہے کہ ادم الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وحاد لہم بالتی ہی احسن۔ یعنی طریقِ حق کی طرف نہایت دانائی اور شیریں کلامی سے بلاؤ اور ان سے نہایت نرمی اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور اگر اس احتیاط کے باوجود بھی کسی احمق اور کدہ تاراش سے سابقہ پڑ جائے جو نہ اپنی کہے اور نہ دوسرے کی سنے تو پھر اس وقت اپنے رب سے اس کے داغ کی سلامتی کی دعا مانگ کر خاموش ہو جاؤ (واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاماً) مطلب یہ ہے کہ بات بات پر اور قدم قدم پر غیر مسلموں سے اسلام نے اعلیٰ درجہ کی رواداری کی تعلیم دی ہے یہاں تک کہ بحث میں بھی کبھی گرم اور تیز گفتگو نہ ہونے پائے۔

۱۳۔ اپنی مسجدیں ہر قوم کیسے کھولیں | ایک عظیم الشان رواداری کی تعلیم دنیا کے غیر مسلموں سے اسلام نے یہی دی کہ اپنی عبادت گاہیں ہر قوم و ملت کے لئے خدا کی عبادت کے واسطے کھولیں اور خدا کی اس زمین پر آباد شدہ ہر انسان کو اجازت دیدی کہ وہ آئے اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مسجدوں میں اپنے مذہب کے طریقے کے موافق خدائے واحد کی عبادت کرے اور ساتھ ہی ان لوگوں کے متعلق سخت ترین وعید فرمائی جو مسجدوں میں لوگوں کو خدا کی عبادت سے روکتے ہیں۔ ومن اظلمہ ممن منع منعبداً اللہ ان یدکر فیہا اسمہ یعنی اس کے بڑھکر کون شخص ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو خدا کی مسجدوں میں خدا کے ذکر سے روکتا ہے۔ ایسے ظالموں کے لئے خدا فرماتا ہے کہ یہ بد بخت خود اس قابل نہیں کہ خدا کی مسجدوں میں ان کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔

۱۴۔ فلسفی مزاج اور منطقی اشخاص کے لئے۔ ۱۵۔ عوام کے واسطے۔ ۱۶۔ فضول بحث مباحثہ کرنے والوں کے لئے۔

راولولٹ ماکان لہم ان یدخلوها الا خائفین) یہ تو ہوتا ناراضگی کا اظہار آگے ایسے لوگوں کی سزا کا بیان بھی فرمادیا اور صاف کہہ دیا کہ لہم فی الدنیا آخری ولہم فی الاخرۃ عذاب عظیم یعنی مساجد میں ذکر خدا سے منع کرنے والے ظالم صفت لوگوں کے لئے اس دنیا میں ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی ہے اور اسی پر بس نہیں آخرت میں بھی ان کو اس جرم کے بدلے سخت عذاب دیا جائیگا۔

دوسری اقوام کی عبادت گاہوں کی حالت | بتلائے دنیا میں کونسا مذہب اور کونسی قوم ہے جس نے اپنے سوا دوسری قوموں کو اپنی عبادت گاہوں میں داخلے کی اجازت دیکر رواداری کا ثبوت دیا ہو، امریکہ کے اصلی باشندے اگر کبھی سفید رنگ فاتح اقوام کے گرجاؤں میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کی سزا میں انھیں زندہ آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ چند سال ہوئے ایسے ہی ایک واقع کی اطلاع اخباروں میں شائع ہوئی تھی۔

عیسائیوں کے گرجا | دور کیوں جاسئے۔ یہاں ہندوستان ہی میں دیکھ لیجئے۔ یورپین عیسائیوں اور دیسی عیسائیوں کے گرجا علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی دوسری قوموں سے تو درکنار خود اپنے ہم مذہبوں سے بھی کسی قسم کی رواداری نہیں برتی جاتی لیکن آپ نے آج تک کبھی نہ سنا ہو گا کہ امریکہ کے نماز پڑھنے کی مسجدیں اور ہسپتالوں کی اور خود کچھتا اند اور مسجد نبوی جو مسلمانوں کی تمام دنیا میں مقدس ترین عبادت گاہیں ہیں وہاں سلطان وقت بھی ہاتھ باندھ کر ادب سے خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک گدائے بے نوا بھی نہ کسی قسم کی روک ٹوک ہے اور نہ کسی کی مجال ہے کہ روک سکے۔ شاہجہاں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے دہلی میں شاہی مسجد بنائی لیکن وہ خود بھی اسی میں نماز پڑھتا رہا اور شہر کا غریب سے غریب باشندہ بھی اس کے دوش بدوش مصروف عبادت رہا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ حیدرآباد میں باغ عامہ کی مسجد میں فرمانروائے وقت حضور نظام بھی جمعہ کی نماز ادا فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی شہر کے سینکڑوں غریب بھی نماز پڑھتے ہیں۔

ہندوؤں کے مندر | عیسائیت کو چھوڑ کر ہندو مذہب پر نظر ڈالئے۔ آج کل اچھوتوں کے مندروں میں داخل ہونے کے متعلق ملک میں ہر طرف جنگ و جدل برپا ہے۔ اور کتنے گریبا گرم مجادلے روزمرہ فریقین کے درمیان ہوتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جہاں کہیں اچھوتوں نے مندروں میں داخل ہونا چاہا ہے وہاں اکثر مقامات پر لٹھ بھی چل گئے ہیں۔ جہاں اچھوتوں کا رخ مندروں کی طرف دیکھا فوراً ہست جی مہاراج نے

مقدس مندر کا دروازہ بند کیا۔ یاد رہے کہ یہ حال برادرانِ وطن کا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو وہ اپنا کہتے نہیں تھکتے اور مردم شماری کے وقت جن کو ہندو لکھوانے کی کوشش میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں دوسرے تو پھر غیر ہیں۔ پس درود بھیجے پاکبازوں کے اس سردار پر جس نے غیرت اور نفرت و تحارت کے ہر ایک ذرہ کو دلِ مسلم سے نکال کر پھینک دیا۔ اور دنیا میں کامل طور پر غیروں سے رواداری برتنے کی تلقین کی۔ کیونکہ اس کے بغیر دنیا کی مختلف اقوام میں محبت و یگانگت پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔

۱۴۔ دوسروں سے معاشرت کی تعلیم | اخلاق اور حسن معاشرت کے جو اصول اسلام نے تعلیم کئے ہیں وہ سارے کے سارے محبت و یگانگت اور آپس کی ہمدردی کو بڑھانے والے ہیں اور وہ ایسے محکم اصول ہیں کہ آج بھی دنیا ان کو اصولِ تمدن و تہذیب کے لئے لازمی سمجھتی ہے۔ مگر دیکھنے کی خاص بات یہ ہے کہ اسلام نے اخلاقی اصول کے برتنے میں جہاں آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا ہے۔ وہاں دوسری قوموں سے معاشرت میں ان کے جذبات کا بھی خاص طور پر خیال رکھا ہے اور اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لینے اور دینے کے اوزان ایک ہی رکھے ہیں۔ جس بات کو اپنوں کے لئے ناپسند کیا ہے اس کی دوسروں کے لئے بھی ممانعت کر دی ہے۔ اور یہی اعلیٰ درجہ کی رواداری ہے جو اسلام نے دوسری قوموں کے ساتھ روارکھی ہے۔ سنئے جہاں اپنوں کے متعلق اس بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا لاتدخلوا بیوتنا غیر سواتکم حتی تستأذنا لے مومنو! ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت حاصل کئے داخل نہ ہوا کرو! وہاں غیروں کے متعلق بھی صاف طور پر بلکہ زیادہ سخت طریقہ سے ارشاد نبوی ہے کہ ان الله لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اهل الکتاب الا باذن ربہم اکثرہم اتدعون انہم یفعلوا فیکونوا عریان۔ یہ بات جائز نہیں رکھی کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں ان کی بغیر اجازت داخل ہو۔

۱۵۔ اشیاء خوردنی میں | اسلام کے علاوہ بعض دوسری قوموں میں آپس میں اتنی معمولی رواداری بھی رواداری کی تعلیم نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا بھی کھا سکیں۔ اگر کسی غیر نے ان کے برتنوں کو ہاتھ بھی لگا دیا تو برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب ناپاک اور پھینک دینے کے قابل ہو گیا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جس مذہب میں اتنی معمولی سی رواداری بھی موجود نہیں وہ عالمگیر بننے

اور اصول فطرت کے مطابق ہونے کا کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے۔ مگر اسلام نے یہ رواداری بھی نہایت فیاضی کے ساتھ غیر مسلموں سے برتی اور صاف فرمادیا کہ **الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اتوا الکتب حل لکم** (مسلما تو تمام دنیا کی پاکیزہ چیزیں) خواہ کسی مذہب و ملت کے افراد سے (میں) تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں۔ ہاں بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اہل کتاب (یہود و نصاری) کے ہاں کا کھانا بھی ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں؟ تو ہمیں اس کی بھی اجازت ہے مگر اس کے لئے بھی طیب کی شرط ضروری ہے۔ کیونکہ مسلم کو کسی ایسے کھانے یا خوراک کی اجازت نہیں دی گئی جس کے کھانے سے انسان کی صحت بگڑ جائے مثلاً مردار کا گوشت۔ یا جس کے کھانے سے کراہیت اور نفرت آئے جیسے خون وغیرہ یا اخلاق پر بُرا اثر پڑے مثلاً سور کا گوشت یا شراب وغیرہ۔ یا ایمان خراب ہو جیسے بتوں کے نام کی قربانیاں۔ ان چاروں باتوں کو قرآن حکیم نے نہایت ہی جامعیت کے ساتھ ایک چھوٹی سی آیت میں بیان فرمادیا ہے **چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لخیار الله بدمہم پر مردار خون سور کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کر دی گئی جو اللہ کے سوا کسی اور کے لئے حلال کی جائے۔**

۱۶۔ ایفائے عہد کے ذریعے رواداری کی تعلیم

دوسروں سے رواداری کی ایک اعلیٰ تعلیم اسلام نے یہ دی کہ جو وعدہ مان سے کیا جائے وہ پورا کرو۔ حکومت، عزت، طاقت یا نسی غرور تم کو وعدہ خلافی پر آمادہ نہ کرے۔ یہاں بھی اسلام نے وہی اصول برتا ہے۔ یعنی جہاں آپداری میں یہ ارشاد فرمایا۔ **او فوا بالعهود ان العہد کان مسئولا** (وعدہ کو پورا کرو۔ بیشک وعدہ کے متعلق آخرت میں پوچھا جائیگا) وہاں غیروں سے معاملہ کرتے وقت بھی اس بات کی تاکید فرمائی کہ **فا تموا الیہم عہدہم الی مدۃ قہم** (جو عہد و پیمان ان سے کیا ہے اس کو اس کی مدت تک پورا کرو) جن مسلمانوں نے زمانہ جاہلیت میں کسی شخص سے کوئی وعدہ یا اقرار کیا تھا مسلمان ہونے کے بعد اس کے ایفائے متعلق انھوں نے حضور سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا **او فوا بخلف الجاہلیۃ فانہ لا ینزید** (یعنی اسلام) **الا شدد** (ترندی) (یعنی جاہلیت کے وعدہ کو پورا کرو کیونکہ اسلام و فائے عہد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کا حکم دیتا ہے)

بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا **من قتل معاہدا لم یرح**

رائحۃ الجنۃ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جس سے معاہدہ ہو وہ آدمی جنت کی بو بھی نہیں پائیگا۔
 انھیں عبداللہ بن عمر سے بخاری میں روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے عہد کو توڑ ڈالے
 جھوٹ بولے۔ وعدہ خلافی کرے۔ لڑائی جھگڑے میں فحش بکے (یہ ساری باتیں خواہ اپنوں کے ساتھ
 کرے یا غیر مسلموں کے ساتھ) وہ مسلمان نہیں بلکہ کچا منافق ہے اور منافق کے متعلق قرآنی وعید ہے کہ
 ان المنفقین فی الدار والاسفل من النار۔ یعنی منافقین دوزخ کے سب سے نچلے حصہ میں پھینکے جائیں گے۔
 ۱۰۔ غیروں کی دلائل زاری | اسلام نے رواداری اور اصول مساوات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک اعلیٰ پایہ کا
 کے متعلق تعلیم یہ قانون مقرر کیا کہ لوگوں کی دلائل زاری کی ممانعت کر دی چنانچہ ارشاد فرمایا لا یحب
 اللہ المتکبر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعاً علیماً یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی
 شخص کسی دوسرے آدمی کی نسبت کوئی دلائل زاری زبان سے نکالے (خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم) ہاں اگر کسی پر
 ظلم ہوا ہو اور وہ اس کا اظہار کرے تو خیر۔ مگر اس اظہار ظلم میں بھی اس بات کا خاص طور پر یہ خیال
 رکھے کہ مخالفت کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب نہ کرے کیونکہ اللہ کو اصل حال کی بھی خبر ہے
 اور جو کچھ تم زبان سے کہتے ہو وہ بھی سنتا ہے۔

یہ قانون مقرر فرما کر اسلام نے بہت سے ان فتنوں کا دروازہ بند کر دیا جو دوسروں کی
 عیب جوئی یا دلائل زاری سے پیدا ہو سکتے ہیں۔

حالت جنگ میں دشمنوں کے ساتھ سلوک کے متعلق اسلامی تعلیم

یہ تو ہمیں امن کی حالتیں۔ اگر لڑائی اور جنگ کا موقع پیش آجائے تو اسلام نے اس وقت بھی
 دشمن سے انتہائی رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اگرچہ دشمنوں نے شدید دشمنی، قتل و غارت
 ظلم و جور اور بے رحمی و بے دردی کی خود ابتداء کرنے اور اسے انتہا تک پہنچا دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی
 تھی مگر اسلام نے ایسے صعب وقت میں جبکہ بڑے سے بڑے مستحل اور بردبار انسان کے ہاتھ سے
 بھی رشتہ صبر چھوٹ جاتا ہے اعلیٰ درجہ کی ہمدردی۔ انتہائی رواداری اور بے مثل تحمل کی تعلیم دی

میدان جنگ میں بے نظیر | اسلام نے حالت جنگ میں بھی دشمن سے پوری پوری رواداری برتنے
رواداری کی تعلیم کی تلقین کی ہے۔ مثلاً

- (۱) جنگ میں خود پیش قدمی سے روکا۔
 - (۲) ظلم و زیادتی کی ممانعت کی۔
 - (۳) جنگ کی صرف اس وقت تک اجازت دی جب تک کہ فتنہ و فساد فرو نہ ہو جائے۔
 - (۴) دشمن کے قاصدوں کو امن دیا۔
 - (۵) دشمن کی عورتوں، بچوں اور معذور لوگوں کو مارنے سے منع کیا۔
 - (۶) سرسبز کھیتوں اور پھلدار درختوں کے کاٹنے کی ممانعت فرمائی۔
 - (۷) عبادت گاہوں کو ڈھلے اور تارک الدنیا عابدوں اور مذہبی بزرگوں کو قتل کرنے سے روکا۔
 - (۸) اسیران جنگ کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت فرمائی۔
 - (۹) دشمن اپنے کو کمزور دیکھ کر اگر صلح کی درخواست کرے تو اسے قبول کر لینے کا ارشاد فرمایا۔
 - (۱۰) نقض عہد کی ممانعت فرمائی۔
 - (۱۱) پناہ میں آجائے والے غیر مسلم کو امن دینے اور عافیت سے رکھنے کی تاکید فرمائی۔
 - (۱۲) محض مال غنیمت کی غرض سے جہاد کرنے کی ممانعت فرمائی۔
 - (۱۳) لوٹ کے مال کو مال حرام فرمایا۔
 - (۱۴) معاہدہ کرنے والے ذمیوں کی جان و مال کی پوری پوری حفاظت کا مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
- اب ہم نمبر وار ہر ایک بات کو لیتے ہیں اور سب باتوں کے متعلق مختصر طور پر احکام خداوندی اور ارشادات نبوی بتانے کے بعد مضمون کے اس حصہ کو ختم کرتے ہیں۔
- ۱۔ پیشقدمی کی ممانعت (۱)، وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوْكُمْ فِيْهِ۔ جب تک کہ فرتم سے نہ لڑیں تم بھی پیشقدمی نہ کرو۔
- ۲۔ ظلم کی ممانعت (۲)، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

اللہ کے راستہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے لڑتے ہیں مگر زیادتی ہرگز نہ کرو۔ اللہ کو ایسے آدمی پسند نہیں۔ یہاں صرف ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جنہوں نے خود لڑنے میں سبقت کی اور شکر لکیر چڑھ آئے۔ مگر شانِ رواداری دیکھئے کہ اس پر بھی مسلمانوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ دیکھتا کہیں کافروں پر زیادتی نہ ہونے پائے اور فی سبیل اللہ کا لفظ قرا کر اس بات کی بھی تاکید فرمائی کہ کافروں سے جنگ اپنے ذاتی اغراض اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ محض خدا کے واسطے اور رضائے الہی کے لئے ہو ورنہ بیکار اور فضول ہے۔

۳۔ ناحق لڑنے کی ممانعت | (۳) وَقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ فَتْنَةً وَيُكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ یعنی وہاں تک لڑو کہ ملک میں فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لئے ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ تمہاری جنگیں اور تمہاری لڑائیاں کفار اور دوسرے لوگوں سے اس وقت تک رہیں جب تک کہ ملک میں فتنہ و فساد برپا رہے اور جب تک خدا کے بندوں کو یہ فساد کی لوگ مذہب کی بنا پر دکھ اور تکلیف پہنچانے سے قطعی طور پر باز نہ آجائیں۔ اور لوگوں کو خدا کے دین پر چلنے میں پوری پوری آزادی حاصل نہ ہو جائے کسی پر کوئی شخص مذہبی لحاظ سے جبر اور سختی نہ کر سکے۔ جب امن کی یہ حالت پیدا ہو جائے تو پھر فوراً ہتھیار رکھ دو۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ خدا نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت صرف اس لئے دی کہ انسان کی رائے اور ضمیر کو کامل آزادی مل جائے، حکومت و سلطنت اور شوکت و غلبہ ان جنگوں کا مقصد ہرگز نہ تھا اور یہ بہت بڑی رواداری ہے جو اسلام نے تمام دنیا کی اقوام سے ملحوظ رکھی کہ ہر شخص کو رائے اور ضمیر کی آزادی عطا فرمائی۔ نہ صرف یہ بلکہ جہاں یہ آزادی حاصل نہ ہو وہاں مسلمانوں کو حکم دیا کہ بزورِ شمشیر دنیا میں اس آزادی کو قائم کر دیں اور جب تک ہر شخص کو یہ آزادی حاصل نہ ہو جائے تلوارِ میان میں نہ کریں۔

۴۔ قاصدوں سے | (۴) اسلام سے پہلے عام دستور تھا کہ جہاں کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے حسن سلوک کی تعلیم | اہل بی اور قاصد سے کسی بات پر ناراض ہوا فوراً اس کو قتل کر دیتا تھا۔ لے

مگر یہ اسلام ہی ہے جس نے سب سے اول دشمن کے قاصد کا یہ حق قائم کیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے
چنانچہ ایک مرتبہ میلہ کذاب کے دو قاصدوں نے جب بارگاہ رسالت میں گستاخانہ کلام کیا تو حضور نے
فرمایا۔ لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما (اگر میں قاصد کو قتل کر دینے والا ہوتا تو تم کو ابھی قتل کر دیتا) حدیث کے
راوی عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے یہ طریقہ قانون بن گیا کہ ایچی کو ہرگز قتل نہ کیا جائے
اگرچہ وہ اپنی بدزبانی کی وجہ سے مستحق قتل ہی کیوں نہ ہو۔

۵۔ مکروروں کے ساتھ | (۵) صحیحین میں حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ
اچھے برتاؤ کی تعلیم علیہ وسلم عن قتل النساء والصبيان (آنحضور نے جنگ میں عورتوں اور بچوں کے
قتل سے روکا ہے جب حضور کوئی مہم کہیں روانہ فرماتے تو سردار لشکر کو لازمی طور پر حکم دیتے۔ لا تقتلوا
شیئاً فانیا ولا طفلاً ولا صغیراً ولا امرأة (ابوداؤد ج ۱۰) یعنی کسی کہن سال بوڑھے کو قتل کرو نہ
کسی بچے کو نہ کسی کم سن کو اور نہ کسی عورت کو۔

ایسے وقت میں جبکہ جنگ و جدل کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، دوست دشمن کی تمیز
اٹھ گئی ہو ہر ایک طرح سے دشمن پر غلبہ کی تدبیر کی جاتی ہو۔ اس وقت بھی اس انسان کامل نے اعلیٰ درجہ کی
رواداری کی تعلیم اپنے پیروؤں کو دی کہ عورتیں اور بچے جو لڑ نہیں سکتے انھیں مت مارو۔ اگرچہ ان کے
جوانوں سے تمہیں کتنا ہی نقصان پہنچے۔

۶۔ سرسبز زمین کے کاٹنے اور دشمن کی | (۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد جب حضرت
عباد نگاہوں کو گرانے کی تعلیم صدیق اکبر جیش اسامہ کو روانہ فرمانے لگے تو ان کو منہلہ اور نصیحتوں
کے نہایت زور کے ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ۔

لَا تُخَوِّزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَحْذَرُوا وَلَا تَمْلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الطِّفْلَ وَلَا الشَّيْخَ وَلَا الْمَرْأَةَ
وَلَا تَعْرِقُوا غُلًّا وَلَا تُخْرِقُوا وَلَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً وَلَا تَنْبَحُوا شَاةً وَلَا بَقَرَةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا دَلًّا
وَأَظْهَرُ رَمَ بَقُومٍ فَرَّغُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَرَّغُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ

راہن خلدون ج ۲ - الجزء الثاني ص ۶۵) یعنی نہ خیانت کرنا نہ دھوکا دینا۔ بدعہدی نہ کرنا۔

کسی شخص کے ہاتھ کان ناک وغیرہ نہ کاٹنا نہ کسی بچے بوڑھے اور عورت کو قتل کرنا نہ کسی کھجور کے پتے کو جڑ سے اکھاڑنا نہ کسی پھلدار درخت کو جھلانا اور نہ کاٹنا۔ غذا کی ضرورت کے سوا نہ کسی بکری کو ذبح کرنا نہ کسی گلے کو اور نہ کسی اونٹ کو اور جب تم راہوں کے صومعوں کے پاس سے گزرو تو ان سے اور ان کے گرجوں سے کچھ تعرض نہ کرو۔ اور ان کے حال پر چھوڑ دو۔

۱۰۸۔ اسیران جنگ | (۸) اسیران جنگ کے ساتھ اسلام سے قبل فاتح نہایت برا بھلا کرتے تھے نہ انہیں کے متعلق تعلیم کھانے کو دیتے نہ ان کی خبر گیری کرتے۔ اسلام کے بعد بھی جب کبھی مسلمان کسی جنگ میں غیر قوموں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے زمانہ میں جب مشہور سیاح ابن جبیر کا جزیرہ سسلی میں گزر ہوا تو اس نے وہاں مسلمان قیدی دیکھے جو عیسائیوں کے ہاتھ میں قید تھے اور وہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے۔ ابن جبیر کے الفاظ یہ ہیں۔

ومن الفجائن التي يعانينها من حل بلادهم اسرى المسلمين يرسفون في القيود ويصرفون في النحر من الشاقة والاسيرات المسلمين كذلك في اسواقهم خلا جيل المويذ فتقط لهما الاقدار (سفرنامہ ابن جبیر مطبوعہ لندن ص ۳۰۷) یعنی مغل اور دیگر درو انگیز مناظر کے جو یہاں کے شہروں میں نظر آتے ہیں وہ مسلمان قیدی ہیں جو بیڑیاں پہنے دکھائی دیتے ہیں اور ان سے نہایت شدید اور سخت محنت لی جاتی ہے جو مسلمان عورتیں قید ہیں ان کی ہنڈلیوں میں لوہے کے وزنی کرے پڑے ہوئے ہیں اور ان سے اتنی سخت مشقت لی جاتی ہے کہ دیکھ کر دل پھا جاتا ہے۔

دیکھا آپ نے غیر قوموں کا سلوک اور برا بھلا اپنے اسیران جنگ سے۔ اب آئیے اسلام کی طرف۔ وہاں ہم صاف لکھا ہوا پاتے ہیں کہ بچے مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ قیدیوں کو آرام سے رکھے اور ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے ويطعمون الطعام علی حب مسکینا ویتیمنا واسیرنا علی حبہ

کا مطلب یہ ہے کہ اسیروں کے ساتھ سلوک دنیوی اغراض کے لئے نہ ہو بلکہ محض خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہو۔ اور یہ سمجھ کر ہو کہ یہ بھی اسی خدا کی مخلوق ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ اس آیت کے بعد صحابہؓ کا یہ طرز عمل تھا کہ خود بھوکے رہتے اور اسیران جنگ کو کھانا کھلاتے تھے۔ (سیرۃ النبی ج ۱ ص ۵۵۲)

۹۔ درخواستِ صلح قبول | (۹) ارشاد خداوندی ہے کہ **وَانْجُوَاللَّسْلَمَ فَاَجْنَمْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ۔** کرینے کی تعلیم اگر کا فر صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کر لو۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ اس لئے فرمایا کہ اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح دنیا میں امن قائم ہو جائے اور اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے اگر کچھ دبا بھی پڑے تو دلو۔

۱۰۔ بد عہدی کی ممانعت | (۱۰) نقض عہد کے متعلق تمام تفصیل اوپر آچکی ہے۔ اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ عہد نبوت اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں پابندی عہد کی حیرت انگیز مثالیں کتب تواریخ میں مذکور ہیں۔

۱۱۔ پناہ میں آئے ہوئے | (۱۱) اگر کوئی غیر مسلم دشمن ایام جنگ میں مسلمانوں کے ہاں اس غرض سے آئے شخص کے متعلق تعلیم کہ مذہب کے متعلق کچھ تحقیق کرے تو اس کے متعلق کمال رواداری سے کام لیکر اسلام نے یہ قانون بنادیا کہ جب تک وہ مسلمانوں میں رہے اس کی جان اور مال پورے طور پر امن میں ہیں۔ اور کوئی اُسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جب وہ جانا چاہے تو مسلمانوں کا فرض قرار دیا کہ اسے امن اور حفاظت کی جگہ پہنچا دیں۔ (وَانْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجْرَهُ حَتَّىٰ يَمِيعَ كَلِمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) یعنی مشرکین میں سے اگر کوئی شخص تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو۔ اور دین حق کی اسے اچھی طرح تبلیغ کر دو۔ پھر اس کو اس کے امن کی جگہ حفاظت سے واپس پہنچا دو۔

۱۲۔ محض للہج کے لئے جہاد | (۱۲) ایک شخص نے آنحضرتؐ سے سوال کیا کہ رجل یرید الجہاد فی سبیل اللہ کی ممانعت دھوبتغی عما ضامن عرض الدنيا فقال النبىؐ لا اجر له۔ (ابوداؤد) یعنی کوئی آدمی خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے۔ مگر اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ کچھ دنیوی فائدہ (مال غنیمت) بھی حاصل ہو جائے۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضورؐ نے فرمایا اسے جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاد امن قائم کرنے کے لئے اور محض رضائے الہی کے واسطے ہو۔ مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لئے جو جہاد کیا جائے خدا کے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں۔

۱۳۔ مالِ غنیمت | (۱۳) عام دستور تھا کہ جب فوج اپنی جگہ سے چلتی تو راستہ میں جو کچھ نظر آتا اسے سپاہی کے متعلق تعلیم لوٹ لینے اور اپنے نصیب میں لے آتے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ فوج کے گزرنے کے بعد

راستوں میں لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت اور تباہی و بربادی کا بازار گرم ہو جاتا۔ اسلام آیا تو اس نے اس حرکت کی سخت ممانعت کر دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب فوج نے چند بکریاں پکڑ کر ذبح کر ڈالیں تو حضورؐ نے پکی ہوئی ہانڈیاں خود دست مبارک سے اٹھا اٹھا کر پھینکیں اور ارشاد فرمایا: "لوٹ کا مال مردار گوشت کی مانند ہے" (ابوداؤد، کتاب الجہاد جلد ثانی) دیکھئے یہ حکم دیکر اسلام نے لوگوں کے مال کی کس قدر حفاظت فرمادی اور ان کو لٹنے سے بچا دیا۔ بتلانیے اس سے زیادہ دشمن کے ساتھ رواداری اور کیا ہو سکتی ہو

۱۴۔ ذمیوں کی حفاظت | (۱۴) ذمی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مسلمان نہ ہوں مگر مسلمانوں کے ملک میں سکونت کے متعلق تعلیم رکھیں۔ ایسی غیر مسلم رعایا کے ساتھ جو حیرت انگیز رعایتیں اسلام نے برتی ہیں۔ جس

فیاضی کے ساتھ ان کو شہری حقوق عطا کئے ہیں اور جس قدر رواداری کے ساتھ ان سے برتاؤ کیا ہے اس کی نظیر بلاشبہ اس دور تمدن و تہذیب میں بھی نہیں ملتی۔

وہ حقوق جو ذمیوں کو حضورؐ نے دیئے | ذمیوں کو جو شہری اور معاشرتی حقوق آنحضورؐ نے مرحمت فرمائے وہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) جب کوئی شخص ان پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان ان کی طرف سے اس کی مدافعت کریں گے۔

(۲) ان کو ان کے موجودہ مذہب سے برگشتہ نہیں کیا جائے گا۔ (اپنی خوشی اور مرضی سے کوئی شخص

اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے)

(۳) جزیہ (حفاظت کا معمولی معاوضہ) لینے کے لئے خود وصول کنندہ رعایا کے پاس آیا کرے گا

رعایا کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

(۴) ان کی جانیں محفوظ رہیں گی۔

- (۵) ان کے مال کی حفاظت کی جائیگی اور ظلم یا جبر سے ان سے ایک پائی بھی وصول نہیں کی جائیگی۔
 (۶) ان کے تجارتی اور معمولی قانون کی اندرون ملک میں پوری پوری حفاظت کی جائیگی۔
 (۷) ہر وہ چیز جو کسی ذی کے قبضہ میں ہے اسی کے قبضہ میں رہیگی۔

- (۸) پادری۔ رہبان اور عبادت گاہوں کے پجاری اپنے موجودہ عہدوں سے علیحدہ نہیں کر جائیگی
 (۹) صلیبوں اور بتوں وغیرہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا (یہ علیحدہ بات ہے کہ قومیں مسلمان ہونے کے بعد خود اپنے بتوں اور صلیبوں کو توڑ دیں)
 (۱۰) ان سے عشر نہیں لیا جائے گا۔

- (۱۱) ان کے ملک میں فوج نہیں بھیجی جائے گی اور نہ فوج گزرتے ہوئے ان کے علاقہ میں کسی قسم کی تباہی پھیلانے کی۔

- (۱۲) ان کو وہ سارے حقوق حاصل رہیں گے جو اس سے پہلی سلطنت میں ان کو حاصل تھے۔
 (۱۳) یہ حقوق ان لوگوں پر بھی حاوی ہوں گے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ حاضر غائب کو سنا دیں اور غائب سن کر ان پر کاربند ہوں۔ (فتوح البلدان)

غور کیجئے اور تلاش فرمائیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ یہ روادارانہ برتاؤ اسلام سے پہلے یا بعد میں کسی سلطنت یا بادشاہ نے کیا تھا؟ تاریخ کے صفحات آپ کو اس کے جواب سے سکت نظر آئیں گے پس مجھے کہنے دیجئے کہ یہ رواداری کا سلوک اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت ہے اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی ایک زبردست دلیل۔

یہ ہے جنگ کے متعلق اسلام کا برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ جس کی تفصیل ہم نے اوپر لکھی۔ اس کو پڑھ کر حقیقت آئینہ ہو جاتی ہے کہ جنگ جو اسلام سے پہلے ہر طرح کے ظلم و ستم اور جہالت و وحشت کا مجموعہ تھی۔ اسلام کی مقدس تعلیم نے اس کو اعلیٰ کلمۃ اللہ قیام امن رفع مفاہد اور اعانت مظلوم کی صورت میں بدل دیا۔ اللہ کی ہزاروں برکتیں نازل ہوں اس پاک نبی پر جس کے وسیلے سے ہم کو ایسا پاکیزہ اور ایسا بہترین مذہب ملا۔ صلی اللہ علیہ وسلم

غیر مسلموں کے متعلق اسلام کی جو روادار تعلیم تھی اس کی تفصیلات ہم ختم کر چکے۔ اب نہایت مختصر طور پر یہ بتلائیں گے کہ آنحضرتؐ کا عمل اور آپؐ کا برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا تاکہ قول اور عمل دونوں ناظرین کے سامنے آجائیں۔

(ب) آنحضرتؐ کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ

عرب میں بالعموم دو قومیں آباد تھیں۔ ایک بت پرست اور دوسرے اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) اور انھیں سے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا۔ اب ہم علیحدہ علیحدہ دکھلائیں گے کہ رحمت للعالمینؐ نے ان دونوں قوموں سے کیسا برتاؤ کیا؟

۱۔ بت پرستوں کے ساتھ حضورؐ کا برتاؤ

بجائے بددعا کے دعائے ہدایت

کفار مکہ کے ظلموں پر صبر | یہ وہ لوگ تھے جو آپؐ کے ہم قبیلہ اور ہم وطن تھے اور انہی کو آنحضرتؐ صلعم نے سب سے پہلے تبلیغ کی جو جو تکلیفیں اور آذیتیں کفار مکہ نے اس "جرم" میں آپؐ کو اور آپؐ کے ماتے والے نفوس مقدسہ کو دیں ظلم میں طاقت نہیں کان کی تفصیل لکھ کے مختصر یہ کہ کوئی تکلیف ایسی باقی نہ رہی جو پیغمبر امنؐ کو پہنچا کر کفار نے راحت محسوس نہ کی ہو۔ اور کوئی آذیت ایسی نہ رہی جسے مسلمانوں کو دیکر قریش نے خوشی نہ منائی ہو۔ خدا کا رسول ان سب آلام و مصائب کو نہایت صبر کے ساتھ برداشت کرتا رہا۔ اور کوئی کلمہ بددعا کا ان کے متعلق استعمال نہیں کیا اور جب ایک صحابی (جباب بن ارت) نے اس مسلسل تکلیف دہی سے تنگ آکر بارگاہ رسالت میں ایسے بلعونوں کے لئے بددعا کی درخواست کی تو حضورؐ نے فرمایا۔ ابھی سے گھبرا گئے۔ تم سے پہلے تو ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے سر پر پارے چلائے گئے اور انھوں نے اُف تک نہ کی۔ تاہم صبر کرو۔ یہ فساد اور بدامنی کا دور عنقریب ختم ہوا جاتا ہے اور تم دیکھو گے کہ ایک شتر سوار صنعت سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور امن و سلامتی کا عالم ہو گا۔

(آج جہاں خدا کے رسول کو بھی امن نہیں وہاں) اسے سوائے خدا کے اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔
اپنی طائف کا سلوک آپ کے ساتھ | کئی زندگی کے دوران میں جب سرور عالم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو خدا کا مقدس پیغام پہنچایا تو سعادت مندی سے قبول کرنے کی بجائے بد معاشوں نے شیطانوں کو فرشتہ رحمت کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے اتنے پتھر مارے کہ حضور اپنے ہوش میں نہیں رہے۔ اور جسم مبارک سے خون نکل کر جوتیوں میں جم گیا۔ جانتے ہو اس سلوک کا بدلہ رحمت للعالمین نے کیا دیا؟ جب خدا کا پیغام پہنچا کہ ہو تو پتھروں کی بارش سے اس خبیث قوم کو ہلاک کر دیا جائے؟
تجربے اختیار اس قدر سی صفت انسان کی زبان سے نکلا نہیں میں نہیں چاہتا۔ شاید ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے؟ (صحیح مسلم) مقابلہ کرو اس رحمت۔ اس رواداری اور اس ہمدردی کا۔ اس واقعہ پر جب کہ عالی مرتبت انسان (نوح) نے ایک ایسے ہی موقع پر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بڑے ہی درد انگیز لہجے میں کہا تھا رب لا تذرع علی الارض من الکافرین دیارا۔ (پ ۱۰۶) اے پروردگار زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا باقی نہ چھوڑ دو۔

ہجرت کا منظر | مصیبتیں اٹھانے کی ایک انتہا اور تکلیفیں سہنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب یہ ناقابل برداشت ہو گئیں اور کفار مکہ تلواریں سونت سونت کر آپ کو قتل کرنے کے لئے آپ کے مکان کے گرد جمع ہو گئے تو اس وقت انتہائی مجبوری کی حالت میں خدا کا رسول رات کی تاریکی میں محب صمیم کو ساتھ لیکر اوچھا زاد بھائی کو پلنگ پر لٹا کر مکہ سے یہ کہتے ہوئے نکل گیا کہ "اے زمین مکہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے مگر کیا کروں تیرے فرزند مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے" لیکن کوئی کلمہ بد دعا یا اظہار غضب کا اس وقت بھی استعمال نہ کیا۔ اتنے لمبے اور اس قدر پرخطر سفر کے لئے یقیناً ایک تجربہ کار جہانگیر اور جاں نثار ساتھی کی ضرورت تھی۔ صدیق اکبر سے زیادہ سوزوں اس کام کے لئے اور کون ہو سکتا تھا۔ حیدر کرار کو پلنگ پر کیوں لٹایا؟ اس لئے کہ پاس امانت، عدل و انصاف اور رواداری کی ایک اعلیٰ ترین مثال دنیا میں قائم کرنی تھی۔ یعنی جو امانتیں کفار کی حضور کے پاس رکھی تھیں ان کو ان کے مالکوں تک صحیح سلامت پہنچا دیا اور پھر میرے پاس مدینہ چلے آؤ تاکہ بعد میں

کوئی یہ نہ کہے کہ محمدؐ ہماری امانت لیکر چلا گیا۔

واقعہ ہجرت کی تصویریں | ذرا مقابلہ تو کرو اس واقعہ کا اس واقعہ سے جبکہ ایسے ہی ظالموں سے عاجز آکر بنی اسرائیل کا سردار اپنی قوم کو لیکر راتوں رات مصر سے نکلا تھا۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ اس کہانی کو تورات کی زبانی سنو:-

مصر سے چلتے وقت موسیٰؑ نے خداوند کی ہدایت کے موافق بنی اسرائیل کے کان میں چپکے سے کہا کہ دیکھو چلتے چلتے ایک کام کرو: تم میں کا ہر ایک مرد اپنے پڑوسی سے اور عورت اپنی پڑوس سے چاندی اور سونے کے برتن عاریتاً لے۔ (خروج باب ۳ آیت ۴) پھر یہ مال غنیمت جمع کرتے ہی مصر کی سرزمین سے نکل جانا۔ چنانچہ وفادار بنی اسرائیل نے موسیٰؑ کے کہنے کے موافق کیا۔ اور انھوں نے مصریوں سے چاندی اور سونے کے برتن اور کپڑے عاریتاً لئے اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ انھوں نے وہ عاریتاً دے دیئے اور اس طرح بنی اسرائیل نے مصریوں کو لوٹ لیا۔^۱ معلوم ہے کہ اس بات مصر سے کتنے اسرائیلیوں نے ہجرت کی؟ تورات میں لکھا ہے کہ لڑکوں اور عورتوں کو الگ رکھ کر صرف مردوں کی تعداد چھ لاکھ کے قریب تھی۔^۲

اس عظیم الشان تعداد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس لوٹ میں کتنا بیش قرار مال بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا ہوگا۔

آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب ایک دفعہ ہی واقع ہو گیا۔ اور بچارے مصری منہ دیکھتے رہ گئے نہیں، واقعہ کی ساری کڑیاں سلسل ہیں۔ سب سے اول خدائی نوشتہ میں اس اہم واقعہ کی پیشگوئی کی گئی اور یوں ہوگا کہ جب تم (یعنی بنی اسرائیل) (مصر سے) جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہ جاؤ گے۔ بلکہ ہر ایک عورت اپنی پڑوسن سے اور اس سے جو اس کے گھر میں رہتی ہے چاندی اور سونے کے برتن اور لباس عاریتاً لے گی اور تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پٹاؤ گے اور مصریوں کو غارت کرو گے۔^۳ اس کے بعد موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کے کان میں انھیں ارشاد خداوندی کی تعمیل کے لئے کہا۔ ازاں بعد بنی اسرائیل نے تعمیل

^۱ خروج باب ۱۲۔ آیت ۳۵-۳۶۔^۲ ایضا باب ۱۲۔ آیت ۳۷۔^۳ ایضا باب ۳۔ آیت ۲۱-۲۲

حکم کر کے پیشگوئی کو پورا کر دکھایا۔ اور درحقیقت مصریوں کو مالی لحاظ سے غارت کر دیا۔

آئیے ہم آپ کو پھر اس انسانِ کامل کی مقدس سیرت دکھانے کے لئے لے چلتے ہیں جس کی نظیر دنیا ہزاروں چکر کھانے کے بعد بھی پیدا نہ کر سکی اور نہ آئندہ کر سکے گی۔

واقعہ اُحد | برطینت اور بدہرشتوں نے مدینہ میں بھی حضورؐ کو ایک منٹ چین نہ لینے دیا۔ اور

اپنی تکالیف اور ایذا رسانی کا سلسلہ برابر جاری رکھا۔ انتہا یہ ہے کہ خدا کے دین کو مٹانے اور خدا کے پیغام کو شہید کر دینے کے لئے بڑے بڑے لشکر لیکر میدانِ جدال و قتال گرم کیا۔ مگر اس وقت بھی رحم و کرم۔

رواداری اور ہمدردی کا جو نمونہ حضورؐ نے دنیا کو دکھلایا، وہ عظیم النظر تھا۔ اور رہتی دنیا تک عظیم النظر رہے گا۔ میدانِ اُحد میں حق و باطل صاف آ رہا ہے۔ گھسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ خدا کے

دشمن خدا کے پیارے نبی پر تیروں تلواروں اور پتھروں کی بارش کر رہے ہیں جن سے آپ سخت زخمی ہو چکے ہیں چہرہ مبارک خون آلود ہو چکا ہے۔ ودانت بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ جب نوبت یہاں تک

پہنچ چکی تو اس وقت آپ کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھے اور اس قدسی صفت انسان اپنے مولا کے حضور میں عرض کیا مگر جانتے ہو اس وقت آپ کے منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ سنو آپ نے عاجزی سے کہا رب اغفر

قومی فاعلمون (صحیح مسلم بیان غزوہ اُحد) یعنی اے اللہ انہیں معاف فرما دے کیونکہ یہ ناواقف ہیں۔
تیس دنیا میں کسی ایسے انسان کا نام معلوم ہے جس نے ایسے سخت اور صعب وقت

میں اس کا دموال حصہ بھی دشمن سے ہمدردی کا نمونہ دکھایا ہو؟ تاریخ عالم کو چھان ڈالو۔ تیس دنیا میں اس کا جواب یقیناً نفی میں ملے گا۔

یہ تو ہوا صرف دعا کا معاملہ کہ آپ نے کفار مکہ کی طرف سے انتہائی تکلیفیں پہنچنے کے باوجود ان کے لئے بددعا نہیں فرمائی۔ اگرچہ اپنے افعالِ زشت کی بدولت انہوں نے اپنے آپ کو پورا

پورا اس کا مستحق ضرور بنالیا تھا مگر آئیے اب آپ کو دکھائیں کہ عملی حالت میں آپ نے ایسے سنگدل اور ظالم ترین دشمنوں کے ساتھ کس قدر رواداری کا سلوک کیا۔

عملی حالت میں حضور کا سلوک دشمنوں کے ساتھ

میدان بدر میں پانی نہ روکا | ہر ایک قسم کے ظلم ہونے کے بعد اور ہر طرح کی مصیبتیں اٹھانے کے بعد جب مسلمانوں کو ایک امن کی جگہ مل گئی اور وہ ان کے پنجہ ظلم سے نکل کر مدینہ میں جا بسے اس وقت رؤسائے قریش اور کفار مکہ نے سوچا یہ تو کچھ نہ ہوئی۔ اب مشن ختم کس پر کریں اور مظالم کے پہاڑ کس پر ڈھائیں۔ بس انہوں نے اپنے بہترین بہادریوں کو چاہا اور ان کو ہر ایک قسم کے اسلحہ جنگ سے آراستہ کر کے مدینہ کی طرف کوچ کر دیا۔ تاکہ نام حق کو سنفہ رستی سے مٹا ڈالیں۔ اور کسی انسان کو جو انصاف کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کا قائل ہو زندہ باقی نہ چھوڑیں۔ اس عزم و ارادہ کے ساتھ جب یہ دشمنان حق و صداقت مقام بدر میں خیمہ زن ہوئے تو خدا کا رسول بھی تین سو تیرہ جاں نثاروں کو لیکر جو بہت ہی بے سرو سامانی کی حالت میں گھروں سے نکلے تھے میدان جنگ میں آیا۔ اس موقع پر سب پہلی رواداری جو حضور نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ برتی وہ یہ تھی کہ جس وقت حضور میدان جنگ میں پہنچے ہیں تو چونکہ ہوا اور سخت زمین پر کفار مکہ پہلے ہی قابض ہو چکے تھے اس لئے حضور کو مجبوراً رتلی زمین میں اپنے لشکر کو اتارنا پڑا۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا فوراً بارش ہو گئی جس سے کفار کے ہاں کچھڑ ہو گئی اور جہاں مسلمان تھے اس کا سارا ریت دب کر زمین نہایت عمدہ اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ تین مسلمانوں نے مٹی روک کر میت سے حوض پانی سے بھر لئے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ حضور کی رحمت اور شفقت اور رواداری دیکھو کہ آپ نے اپنے ان جانی دشمنوں کو بھی عام اجازت دیدی کہ جس کا جی چاہے یہاں سے پانی بھر کر لے جائے۔ (ابن ہشام ج ۳ ص ۱۶)

دروغ کے قیدیوں کے ساتھ سلوک | پھر کیا ہوا؟ یہی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً تین سو تیرہ بے سرو سامان جاں بازوں نے اس لشکر جبار کو شکست فاش دی۔ قریش کی شوکت اور طاقت ملیا میٹ ہو گئی اور وہ حسرت و ندامت کے ساتھ واپس بھاگے۔ بڑے بڑے سرداران قریش جو شجاعت اور بہادری میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے کتوں کی موت مارے گئے اور شر کے قریب قریش

مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے۔
 غور کا مقام ہے کہ کیا یہ سرکش ظالم اور فتنہ انگیز انسان اس بات کے مستحق نہیں تھے کہ بلا تامل
 سب کی گردنیں اڑادی جائیں؟ مگر آؤ دیکھیں کہ ان سفاکوں اور خونخوار بھیڑیوں کے ساتھ
 حضورؐ نے کیا سلوک کیا۔

جتنے کفار اس لڑائی میں گرفتار ہوئے تھے حضورؐ نے قبل اس کے کہ ان کے متعلق کوئی
 فیصلہ کیا جائے سب سے پہلے ان کے قیام و طعام کا مناسب انتظام کرنا ضروری سمجھا اور اس کے
 لئے یہ تدبیر کی کہ صحابہ کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں آج خدا نے تمہارا قیدی بنا دیا ہے
 قریش کے بہترین فرزند ہیں اور اپنی قوم میں مغزو و محترم ہیں یہ کام کرو کہ تم میں سے جو آدمی مقدور رکھتے
 ہیں وہ ایک ایک دو دو قیدیوں کو اپنے اپنے گھر لیجائیں حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے قیدی صحابہ پر
 تقسیم کر دیئے گئے۔ حضورؐ نے فرمایا ان سب کو آرام سے رکھنا۔

حضورؐ کے ارشاد پر صحابہ کا برتاؤ | صحابہؓ نے اس ارشاد نبویؐ کی اس طرح تعمیل کی کہ اپنے ان بدترین
 قیدیوں کے ساتھ دشمنوں کو جو اس وقت ان کی قید میں تھے اپنے اپنے گھروں پر لے گئے
 جو خود کھاتے وہی انہیں کھلاتے، جو آپؐ پہنتے وہی انہیں پہنتے۔ غرض ان کی ہر قسم کی خبر گیری
 کرتے جن صحابیوں کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا نہ ہوتا وہ جو کچھ بھی موجود ہوتا پہلے قیدیوں
 کے سامنے رکھتے اور جب اُن سے بچ جاتا تب اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے۔

حضرت معتب بن عمیر کے بھائی ابو عزییر بھی قیدیوں میں تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس
 مسلمان کے ہاں قید تھا وہ غریب تھا۔ جب کھانا تیار ہوتا تو روٹی میرے آگے رکھ دیتا اور خود کھجوریں
 پر گزاری کرتا۔ مجھے بعض مرتبہ اس کے اس طرز عمل سے شرم آنے لگتی تو میں کھجوریں اٹھا لیتا اور روٹی
 اس کے لئے چھوڑ دیتا۔ مگر وہ اصرار سے مجھے روٹی کھلاتا اور اپنے آپ کھجوریں کھا لیتا۔ ابو عزییر کہتے
 ہیں کہ یہ سارا روادارانہ اور مہربانہ سلوک ہم قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا صرف اس وجہ سے تھا کہ
 آنحضورؐ نے ان کے ساتھ نرمی اور لائنت کا برتاؤ کرنے کی تلقین کی تھی (طبری ص ۱۳۳۸)

بدترین دشمنوں پر | حضور کی مہربانی کا اسیران جنگ کے ساتھ یہ عالم تھا کہ آپ کو بڑا خیال اس انتہائی جسم | بات کا رہتا تھا کہ قیدیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ بعض کے پاس کپڑے نہ رہے تو حضور نے ان کو کپڑے دلوائے۔ حضرت عباسؓ جو ابھی تک حالت کفر میں تھے بہت دراز قد واقع ہوئے تھے کسی مسلمان کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہ اترتا۔ سردار منافقین عبداللہ بن ابی اسلمہؓ کو کھڑا تھا کہنے لگا میرا کرتہ انھیں پہنا دو۔ حضور نے اسے قبول تو فرمایا مگر کراہیت کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی جب مر رہے تو اس معمولی سے سلوک کے باعث آنحضورؐ نے اپنا کرتہ اتار کر دیدیا تھا کہ لو اس میں سے دفن کر دینا۔

انھیں قیدیوں میں ایک شخص تھا سہیل بن عمروؓ بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا۔ قبائل میں آنحضرتؐ کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا اور لوگوں کو آپ کی دشمنی پر آمادہ کرتا رہتا۔ اب قید ہو کر آیا تو حضرت عمر فاروقؓ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور یہ سہیل ہے۔ دشمن خدا اور رسول کا۔ حضور یہ کام کریں کہ اس کے نیچے کے دوران نکھواریجے تاکہ پھر اتنی عمدگی کے ساتھ تقریریں کر سکے اور اس طرح اس کے فساد سے ہم امن میں رہیں گے۔ رحمت عالم نے فرمایا۔ نہیں۔ اگر میں اس کے اعضا بگاڑ دوں گا (جسے اصطلاح میں مُثْلَہ کہتے ہیں) تو خدا میرے اعضا بگاڑ دیگا (طبری ص ۱۳۴۲)

قیدیوں کے متعلق آخری فیصلہ | اب ان قیدیوں کی قسموں کے فیصلہ کا وقت تھا۔ یعنی یہ کہ آیا سارے کے سارے اپنے ظالمانہ افعال کی پاداش میں جہنم واصل کر دیے جائیں یا فدیہ لیکر انھیں چھوڑ دیا جائے یہاں بھی حضور کی روادارانہ اور رحمانہ پالیسی نے اپنا کام کیا اور فدیہ لیکر کفار ان قریش کو چھوڑ دیا گیا۔ جن کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا انھیں حکم ملا کہ مسلمانوں کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں اور پھر وہ آزاد ہیں۔ جو ایسے تھے کہ نہ ان کے پاس فدیہ دینے کے لئے کچھ تھا اور نہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے حضورؐ کی شفقت نے نہ چاہا کہ وہ قید و بند کی مصیبتیں جھیلیں پس وہ بھی آزاد کر دیئے گئے یہ تھا سلوک ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے حتی الامکان آپ کی جان تک لینے کی کوشش میں کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا تھا۔

رحمت و شفقت کی | بدر کی ناکامیابیوں کا انتقام لینے کے لئے جب کفار قریش دوسرے سال احد کے
عجیب مثال | مقام پر صفت آرا ہوئے تو بڑے زور کار بن پڑے۔ عین معرکہ کا رزار میں حضرت خطلہ بن
ایک صحابی نے حضور کی رکاب کو بوسہ دیا اور عرض کیا میرا باپ ابو عامر کفار کی فوج میں شامل ہو کر
مسلمانوں سے لڑنے آیا ہے۔ حضور اجازت دیں تو جا کر اس کا خاتمہ کر دوں گا مگر اس ذات پاک نے
جو رحمت و رافت کا مجسمہ تھی گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر تلوار اٹھائے۔ اگرچہ باپ کفر کا ساتھی، خدا کا دشمن
اور رسول کی جان کا خواہاں تھا۔

کفار کا سلوک محمد کے ساتھ | کفار ان قریش کے مظالم کی فہرست جو انھوں نے آنحضرت پر توڑے
محمد کا سلوک کفار کے ساتھ | بڑی طویل اور نہایت دردناک ہے۔ تین سال تک آپ کو ایک گھاٹی
(شعب ابیطالب) میں محصور رکھا اور اس عرصہ میں نہ غلہ اور نہ کوئی اور چیز آپ کے پاس آنے دی
معصوم بچے بھوک سے تڑپتے اور روتے چلاتے مگر ان بے دردوں اور ظالموں پر مطلق اثر نہ ہوتا
تھا۔ نہ پوچھو کہ آنحضرت نے یہ تین سال کا طویل زمانہ کس مصیبت اور تکلیف میں کاٹا۔
یہ تھا سلوک کفار کا محمد کے ساتھ

رئیس یمامہ بن شامہ بن آثال گرفتار ہو کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ مستحق تھا کہ فوراً قتل
کر دیا جاتا۔ کیونکہ سخت دشمن اور فتنہ انگیز تھا۔ حضور نے فرمایا تھوڑے دوڑے اور شامہ کی طرف دیکھتے
ہوئے کہا "جاؤ تم آزاد ہو۔" عفو و رحیم کی تیز تلوار نے اپنا پورا وار کیا۔ اور شامہ اب مسلمان تھے۔ مدینہ سے
مکہ میں آئے تو قریش نے بزدلی اور نامردی کا طعنہ دیا کہ جان کے خوف سے مسلمان
ہو گیا۔ شامہ کو بڑا غصہ آیا کہنے لگے "اچھا جاؤ اب ایک دانہ غلہ کا سرور عالم کی اجازت کے بغیر
نہیں نہیں دیا جائے گا۔ مرو بھوکے" (مکہ میں غلہ یمامہ سے آتا تھا) اہل مکہ رئیس یمامہ کے یہ الفاظ
سن کر سناٹے میں آگئے مگر کرتے کیا۔ چنانچہ یمامہ سے غلہ آنا بند ہو گیا۔ اور اہل مکہ بھوکوں مرنے
لگے۔ سخت مجبور ہو کر ایک وفد بحال تباہ آنحضرت کی خدمت میں پہنچا۔ اور مصیبت کی رازم کہانی
رورور عرض کی۔ کیا یہ پورا پورا بدلہ لینے کا بہترین موقع نہیں تھا؟ مگر انتقام کا مادہ اس ذات

قدسی صفات میں تھا ہی نہیں۔ فوراً شامہ سے کہلا بھیجا کہ غلہ مت روکو اب پھر اہل مکہ ویسے ہی خوش تھے اور غلہ کی طرف سے ہمیشہ کے لئے مطمئن۔

یہ تھا سلوک محمدؐ کا کفار کے ساتھ

رواداری اور حسن سلوک | حضور جب انتہائی ظلم پہنے کے بعد آخر مجبور ہو کر مکہ سے نکل گئے تو آپ کا انتہائی مظاہرہ کے بعد مکہ میں سخت قحط پڑا۔ یہاں تک کہ کفار مکہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور مکہ کا ہر گھر مالہ و قریاد کا مرکز بن گیا۔ ابوسفیان کو اس موقع پر بہترین تدبیر سوچی۔ مدینہ آیا۔ اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بڑی ہی بیباکی سے کہنے لگا: محمدؐ کیا تجھے یہ بات گوارا ہے کہ تو یہاں آرام سے بیٹھا رہے اور تیری قوم مکہ میں بھوک سے ہلاک ہو جائے۔ اپنے خدا سے دعا مانگ تا یہ مصیبت تیری قوم سے ٹل جائے۔

جانتے ہو یہ قوم کون تھی؟ وہی جو حضورؐ کی جان کی دشمن اور خون کی پیاسی تھی مگر رواداری اور حسن سلوک کا یہ نمونہ دیکھنے کے قابل تھا کہ حضورؐ سرورِ عالم نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد مکہ بدستور خوش و خرم تھا کیونکہ کافی بارش ہو گئی اور قحط دور ہو گیا۔

ایک گالیاں دینے | کفار کے ساتھ رواداری کی ایک ادنیٰ سی مثال یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی والدہ والی کے لئے دعا کا فرہ تھیں۔ اور چھالت اور جوش تعصب میں آنحضرتؐ کو گالیاں دیا کرتی تھیں

حضرت ابوہریرہؓ نے ایک روز نہایت دلگیر اور رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس میں شکایت کی۔ موقع تھا کہ حضورؐ نہایت غیظ و غضب کا اظہار فرماتے۔ مگر بجائے اظہار غضب کے حضورؐ نے بڑے ہی سکون خاطر سے فرمایا: اے خدا اس کو ہدایت دے۔ ابوہریرہؓ گھر پہنچے تو والدہ مسلمان ہو چکی تھیں۔

کافران کے ساتھ | حضرت اسماءؓ کی والدہ مشرکہ تھیں۔ بیٹی کے پاس مکہ سے چل کر مدینہ آئیں اور کچھ مالی نیکی کی تلقین امداد کی خواستگار ہوئیں۔ بیٹی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں ایک دشمن خدا اور رسولؐ

کی اعانت کروں۔ حضورؐ سے آکر پوچھا۔ رحمتِ عالم نے پوری رواداری سے کام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "ان کے ساتھ نیکی کرو" (صحیح بخاری)

کافروں کو | سہ ہجری میں جب اہل طائف کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کے مسجد میں ٹھہرایا | امیر الوقد عبداللہ کو جو بت پرست اور سخت دشمن خدا و رسول تھا مع تمام وفد کے کمال رواداری عین مسجد نبوی میں قیام کی اجازت دی۔ اور ان لوگوں کے لئے مسجد کے صحن میں خینے نصب کر دیئے۔ نماز اور خطبہ کے وقت یہ لوگ موجود رہتے تھے۔ حضور صلعم نماز عشا کے بعد ان کے پاس تشریف لاتے اور بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے رہتے۔ مکہ میں ساہما سال جو جو تکالیف حضور نے اٹھائی تھیں ان کا ذکر کرتے۔ غزوات اور سریات کا تذکرہ کرتے رہتے۔ غرض نہایت اخلاق و مروت کے ساتھ ان سے پیش آتے رہے۔ جانتے ہو آج جن لوگوں سے اتنی رواداری کا برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ وہی جنہوں نے پھر بار بار کر خدا کے اس رسول کو اپنے شہر سے نکالا تھا جب وہ ان کو خدا کا پیغام سننے تشریف لے گئے تھے۔

اکثر کافر حضور کے | کافروں کے ساتھ حضور کی رواداری اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ مدینہ میں یہ لوگ ہاں مہمان رہتے | بلا تکلف حضور کے مہمان ہوتے تھے۔ اور حضور خوشی کے ساتھ ان کی مہمانداری فرماتے۔ اس مہمانداری میں بعض مشرک شرارتیں اور بد معاشیاں بھی کرتے۔ مگر حضور سب کچھ کمال تحمل اور بردباری سے برداشت کرتے۔ اور کبھی کوئی کلمہ شکایت کا ان کافر مہمانوں کے متعلق استعمال نہ کرتے۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ خود کہتے ہیں کہ حالت کفر میں میں ایک روز حضور کا مہمان ہوا۔ اور گھر کی ساری بکریوں کا دودھ پی گیا۔ لیکن حضور نے کچھ بھی نہ کہا۔ حالانکہ اس رات حضور کا سارا گھرانہ بھوکا رہا۔ (مسند ابن جنبل ج ۲ ص ۳۹۷)

اسی طرح ایک مرتبہ ایک کافر جب حضور کا مہمان ہوا تو حضور نے اپنے دست مبارک سے ایک بکری کا دودھ دے کر اُسے دیا وہ فوراً پی گیا۔ پھر حضور نے دوسری بکری کا دودھ نکالا وہ بھی پی گیا۔ پھر تیسری کا۔ پھر چوتھی کا۔ یہاں تک کہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا۔ باوجود اس کے حضور نے ذرا بھی ملال یا غصہ کا اظہار نہیں فرمایا۔ اسی رواداری اور تحمل کا نتیجہ تھا کہ صبح کو وہ کافر مسلمان تھا۔ (ترمذی)

ایک مرتبہ ایک کافر آپ کے ہاں مہمان ہوا اور محض شرارت اور تکلیف پہنچانے کے لئے سارے گھر کا کھانا اکیلا کھا گیا اور گھر والے صبح کے سوئے۔ رات کو اسے خوب دست آئے اور اس نے تمام بسترہ اور سارا کمرہ نجاست سے بھر دیا اور پھر بارے ڈر کے صبح ہونے سے پہلے نکل کر چل دیا۔ حضورؐ سویرے ہی آئے تو کمرہ کی حالت دیکھی صحابہؓ نے سخت اصرار کیا کہ لائے ہم یہ کپڑے پاک کر دیں حضورؐ نے فرمایا وہ میرا مہمان تھا اور مجھے ہی انھیں پاک کرنا چاہئے۔ اتفاقاً وہ کافر اپنی تلوار چلتے ہوئے بھول گیا تھا راہ میں یاد آئی تو سوچا ایسے سویرے محمدؐ کہاں گھر سے آئے ہوں گے چلو لوٹ چلوں اور تلوار لے آؤں۔ یہ سوچ کر جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضورؐ خود کپڑوں سے نجاست دور کر رہے ہیں۔ حضورؐ نے دیکھا تو کچھ بھی غصہ یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا صرف یہ فرمایا: میاں! تم اپنی تلوار بھول گئے تھے یہ لو اپنی تلوار اور فوراً تلوار اٹھا کر اسے دیدی۔ رحمت و شفقت اور انتہائی رواداری کی یہ حیرت انگیز مثالیں کیا دنیا کے کسی اور انسان کی زندگی میں بھی ملتی ہیں؟

صلح حدیبیہ میں حضورؐ کا برتاؤ کفار مکہ سے

صلح حدیبیہ حضورؐ کی رواداری کی ایک خاص مثال ہے جو حضورؐ نے کفار مکہ سے برتی اگرچہ بظاہر حرب کر حضورؐ نے صلح کی۔ مگر آنے والے زمانہ سے ثابت کر دیا کہ یہ عظیم الشان فتح تھی اور محض اس لئے کی گئی تھی کہ لوگوں کو امن و عافیت کی حالت میں رہ کر مذہب پر غور کرنے کا کافی موقع ملے۔ اور وہ لوگ بکثرت دین حق کو قبول کریں۔ چنانچہ اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور جب صلح ہو کر لڑائیاں رک گئیں اور ملک میں امن ہو گیا تو اسلام کے حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ترقی کرنی شروع کی۔ رفتار کا اندازہ خود ہی لگا لو کہ نبیؐ قعدہ ۳۳ھ میں صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کا شمار صرف ڈیڑھ ہزار تھا۔ اور اس کے قریباً پونے دو سال بعد رمضان ۳۵ھ ہجری میں فتح مکہ کے وقت دس ہزار قدوسی حضورؐ کے ہر کام پر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضورؐ بے نظیر رواداری کفار مکہ سے نہ برتتے اور باوجود ان کی سختیوں اور بے انصافیوں کے نہایت خاموشی کے ساتھ

دب کر صلح نہ کرتے تو یہ عظیم الشان فتح پیدا نہ ہوتا اور نہ خدا اس صلح کو فتحاً و پیروزیاً کہتا۔

فتح مکہ کے وقت سب قوموں کو معاف کر دیا

اب آئیے فتح مکہ کی طرف۔ اور دیکھئے کہ جس قوم نے حضور کی تازیانی و تحقیر کرنے آپ کو برا نام اور رسوا کرنے اور آپ کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ جس قوم نے حضور کو اور حضور کے ساتھیوں کو انتہائی تکلیفیں پہنچائے ہیں ہمیشہ انتہائی خوشی محسوس کی جس قوم نے بارہا حضور پر پتھروں اور سنگریزوں کی بارش کی جس قوم نے تین سال تک آپ کا دانہ پانی بالکل بند رکھا۔ نہ کوئی آپ کے پاس آ سکتا تھا نہ آپ کسی کے پاس جاسکتے تھے۔ نہ کوئی آپ سے بات کرنے پاتا تھا اور نہ آپ کو کوئی سودا سلف دیتا تھا جس قوم نے آپ کے راستہ میں بارہا کانٹے بچھائے۔ جس قوم نے آپ کا گلا گھونٹا ایسا کہ آنکھیں ابل پڑیں جس قوم نے خدائے واحد کی عبادت کے وقت اونٹ کی اوٹھڑی آپ پر رکھ دی جس قوم نے آپ کے غریب ساتھیوں کو سخت دھوپ میں گرم پتھروں پر لٹا لٹا کر سزائیں دیں جس قوم نے آپ کے پیروؤں کو نیزے مار مار کر ہلاک کر دیا جس قوم نے سارے عرب میں ایک مجنون اور ہاگل کے نام سے آپ کو شہرت دی جس قوم نے بارہا آپ کے قتل کے منصوبے باندھے جس قوم نے انتہائی شقاوت کے ساتھ آپ سے اپنا وطن چھڑوایا جس قوم نے مدینہ میں آپ کو آرام اور چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ جس قوم نے بیسیوں مرتبہ لشکر نیکر آپ کو ہلاک کرنے کی کوششیں کیں جس قوم نے مکہ میں بیٹھے کر آپ کے قتل کرنے کو مدینہ آدمیوں کو بھیجا۔ جس قوم نے آپ کے خلاف تمام عرب میں ایک آگ لگا دی جس قوم نے آپ کو بڑی سے بڑی تکلیف پہنچانے کا کوئی خفیہ سا خفیہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب ایسی قوم پر آپ کو نصرت اور فتح حاصل ہوئی اس وقت آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ فتح مکہ اس سوال کا عملی جواب ہے۔ اہل مکہ کو کیا خبر تھی کہ آج ہم جس پتھر کو رد کر رہے ہیں ایک دن آئے گا جب وہ کوئے کا پتھر ثابت ہوگا جس پر وہ کرے گا اُسے بسم کر دے گا اور جو اس پر گرے گا

اس کا ستیا ناس ہو جائے گا۔

جب مکہ فتح ہو گیا اور حذائی توشہ کے مطابق دس ہزار قدوسی اس میں داخل ہو گئے تو کفار ان مکہ کی آنکھوں کے آگے موت اپنی بھیانک صورت کے ساتھ پھرنے لگی۔ ان کو اپنے سیاہ اعمال نامے میں وہ گہرے گہرے غار نظر آنے لگے۔ جن میں کا ہر ایک ان کو جہنم کے نیچے کے طبقہ میں پہنچانے کے لئے کافی تھا۔ ان کو ایک ایک کر کے وہ ہولناک مظالم یاد آنے لگے جو انہوں نے اس شہنشاہ امن کے ساتھ حالت غربت میں کئے تھے۔ تمام اہل مکہ کی جانیں اب محمد کی مٹھی میں تھیں اور ہر متکبر کا سر آمنہ کے تمیم کی ایڑی کے نیچے تھا۔ بڑے بڑے ائمۃ الکفر اور جباران قریش جانوں کا خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اور زمین و آسمان میں ان کو اس وقت کوئی بھی اپنا ہمدرد اور مددگار دکھائی نہ دیتا تھا جس وقت سردارِ دو عالم کی پر جلال اور باہمیبت آوازان کے کانوں میں پڑی کہ اے اہل مکہ آؤ اور میری بات سنو، تو مارے خوف کے خون جسموں میں جم کر رہ گئے اور سوچنے لگے کس طرح جس وقت کا دھڑکا تھا وہ وقت آگیا آخر

سب دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ اپنی قسمت کا آخری فیصلہ سننے کے لئے میدان میں جمع ہوئے۔ اس وقت ان کی حالت بالکل اس مجرم جیسی ہو رہی تھی جس کو پچانسوی کا حکم مل چکا ہو اور جلا داسے کشاں کشاں قتل کی طرف بجا رہے ہوں۔

یہ ایک حضور نے نہایت پر عجب لہجے میں ان سے پوچھا "اے جمع ہونے والو! جانتے ہو آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ سنا تھا کہ حج

کا تو تو لہو نہیں بدن میں

سب کے چہروں پر موت کی مردنی چھا گئی۔ اور بڑے بڑے بہادر جان کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر سرورِ عالم مسکرائے اور فرمایا کہ تَزَيِّبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْ هَبُوا فَاَنْتُمْ الْخٰلِقَاءُ۔ (تمہارے جرم معاف کر دیے گئے جاؤ اب تم آزاد ہو)۔

غیر مسلموں، کافروں، قاتلوں اور جانی دشمنوں کے ساتھ یہ مہربانی، یہ رواداری اور یہ

احسان خدا کی قسم رہتی دنیا تک اپنا نظیر نہیں لاسکتا۔ ع

کوئی بتلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے

منعصب اور مہٹ دھرم انسان کہتا ہے کہ اسلام تلوار کا رہین منت ہے۔ ذرا سوچو تو یہی فتح مکہ سے بڑھ کر جبراً مسلمان کرنے کا اور کونسا موقع تھا جبکہ تمام ساکنین مکہ کی جانیں محض حضور کے رحم پر موقوف تھیں۔ لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ثابت کر سکے کہ اس موقع پر کسی ایک انسان کو بھی جبر سے مسلمان بنایا گیا ہو۔

۳۔ اہل کتاب سے حضور کا سلوک

۱۔ یہودیوں کے ساتھ برتاؤ

کفار مکہ کے ساتھ حضور کے روادارانہ سلوک کی ایک مخالف یہ تاویل کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی اپنی قوم تھی۔ خواہ کتنی بھی دشمنی ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ رشتہ داری کا خیال آہی جاتا ہے۔ اگرچہ خدا پرستی اور بت پرستی کے درمیان جو بعد المشرقین ہے وہ اس تاویل کو جائز نہیں ٹھیرا سکتا۔ لیکن بہر حال نکتہ چین کی زبان کون پکڑ سکتا ہے مگر بتایا جائے کہ یہود و نصاریٰ سے حضور کا کونسا رشتہ داری کا تعلق تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلوک حضور کا کفار مکہ کے ساتھ تھا وہی روادارانہ برتاؤ مدینہ کے یہود و نصاریٰ کے ساتھ تھا بلکہ شاید کچھ زیادہ۔ حالانکہ خفیہ سازشیں کرنے۔ علانیہ جنگ کرنے۔ بغاوت کے منصوبے باندھنے۔ آپ کو زہر دینے۔ آپ کی شہادت کی تدبیریں سوچنے اور ان پر عمل پیرا ہونے میں یہ لوگ کفار مکہ کے سگے بھائی تھے۔ مگر رحمت للعالمین کا درست شفقت و رحمت ان سے روادارانہ برتاؤ کرنے میں اس امر کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ نہ کبھی حضور نے اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ لیا۔ نہ روادارانہ برتاؤ کرنے میں دشمن کے تاریک اعمال سے پر نظر ڈالی۔ خدا کی ہزار ہزار رحمتیں نازل ہوں اس پیکر رحمت پر۔

حضور علیہ السلام محض تالیفِ قلوب کے لئے اور اپنی طرف سے انتہائی رواداری برتتے ہوئے معاشرت کی اکثر باتوں میں یہودیوں کی رسومات کے ساتھ اتفاق فرماتے تھے۔ اور مذہب کے لحاظ سے جو عزت اور وقعت ان کو حاصل تھی اسے برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وكان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يوص فيه بشئ (جن امور میں خدا تعالیٰ کا کوئی خاص حکم نہ ہوتا تھا آنحضور کو ان میں اہل کتاب کی موافقت پسند تھی) عام معاشرت میں حضور کی اہل کتاب سے موافقت کی دو مین مثالیں یہاں لکھی جاتی ہیں۔

۱۔ مدینہ میں تشریف آوری کے بعد حضور نے دیکھا کہ اہل کتاب یوم عاشورہ (محرم کی دہری تاریخ) کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اس دن روزہ رکھا کریں۔ (بخاری)۔
۲۔ عرب بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ مگر یہودی ایسا نہ کرتے تھے بلکہ بالوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے حضور نے دیکھا تو خود بھی ایسا ہی کرنے لگے۔

۳۔ قبلہ کے متعلق جب تک خدا تعالیٰ کا خاص حکم نازل نہیں ہوا۔ آپ برابر بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے جو یہود و نصاریٰ کا قبلہ تھا۔ مدینہ میں تشریف لانے کے قریب اسولہ عینے بعد بیت الحرام مسلمانوں کا قبلہ مقرر کیا گیا۔

حضور اتنا زیادہ روادارانہ سلوک یہود سے کرتے تھے کہ اکثر حضور کو نہایت ناگوار اور تلخ باتیں بھی پڑیں۔ اور اکثر مرتبہ یہود حضور سے نہایت گستاخانہ طریقہ پر پیش آتے لیکن حضور نرمی اور ملائمت کرتے اور ان کی بدظنیتی کا خیال نہ فرماتے۔

۱۔ یہود نے اپنی یہ عادت اختیار کر لی تھی کہ جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو کہتے ”یا محمد انت ام علیکم“ (تم پر موت آئے)۔ وہ سمجھتے کہ اسلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہہ جائیں گے تو حضور سمجھ نہیں سکیں گے کہ مجھے بجائے دعا کے برد عادی ہے۔ مگر حضور نرمی اور خندہ پیشانی کے ساتھ صرف یہ جواب دیتے ”وعلیکم“ (تم پر موت آئے) روزانہ ہی دستور تھا۔ ایک دن عائشہ صدیقہؓ کے سامنے بھی انھوں نے یہ منحوس سلام کیا۔ کہا: صدیقہؓ کو کہاں تاب تھی۔ کہنے لگیں ”کم بختو! تم پر خدا کی لعنت“

تم ہی پر موت آئے: حضورؐ نے بیوی کی طرف دیکھ کر آہستہ سے فرمایا: عائشہ زہری سے بولو۔ خدا ہر بات میں زہری کو پسند کرتا ہے۔

۲۔ ایک مرتبہ بازار میں حضرت موسیٰؑ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک یہودی نے ان کو حضورؐ صلعم پر تزیین دی۔ ایک مسلمان کو جو غصہ آیا تو اس نے یہودی کے ایک تھپڑ مارا۔ یہودی سیدھا حضورؐ کے پاس پہنچا۔ آپؐ نے مسلمان کو ظلم فرما کر ایسی حرکت پر سرزنش کی۔

حضورؐ یہود کے ساتھ باوجود ان کی تمام بد ذاتیوں اور شرارتوں کے ایسے حسن سلوک اور روادارانہ برتاؤ سے پیش آتے تھے کہ آج لوگ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے بھی اس طرح پیش نہیں آتے۔ اور حضورؐ کا یہ حسن سلوک معزز اور اعلیٰ طبقہ کے یہودیوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ بالکل معمولی آدمیوں حتیٰ کہ غلاموں تک سے حضورؐ کا یہی برتاؤ تھا۔ چنانچہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی یہودی غلام مرض الموت میں گرفتار ہوا تو اسے پوچھنے کے لئے اس کے مکان پر تشریف لے گئے ایک دفعہ کوئی یہودی لڑکا بیمار ہوا تو اس کی عیادت کو بھی حضورؐ تشریف لے گئے اور مزاج پرسی کے بعد حضورؐ نے اس سے اسلام قبول کرنے کے لئے فرمایا۔ لڑکے نے باپ کی طرف دیکھا باپ نے جو حضورؐ کے اس روادارانہ برتاؤ سے بید متاثر تھا کہا: جو کچھ محمدؐ کہتے ہیں مان لو، لڑکا فوراً مسلمان ہو گیا۔ یہودیوں کی دعوت بھی آپؐ بلا تامل منظور فرمالیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک یہودیہ نے تو اس پہانے سے آپؐ کو گھر بلا کر زہر آمیز گوشت کھلانے کی بھی کوشش کی تھی تاکہ کھاتے ہی آپؐ کا کام تمام ہو جائے مگر بعصہ من الناس: اس ہستی کا وعدہ تھا جو قادر علیٰ کل شی ہے۔ اور جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں بل سکتا۔

آپؐ نے رواداری کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے۔ نکاح اور معاشرت کی عام اجازت مسلمانوں کو دی اور ان کے لئے مخصوص امتیازی احکانات جاری فرمائے جو نہایت تفصیل کے ساتھ کتب احادیث میں مذکور ہیں۔

زندوں کے علاوہ آپؐ کی رواداری یہود کے مردوں تک پر حاوی تھی۔ چنانچہ آپؐ کسی

یہودی کا جنازہ دیکھتے اور بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے (بخاری)۔

جس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں یہود بکثرت آباد تھے حضور نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے آپس کے تعلقات خوشگوار بنانے کے لئے دونوں کو بلا یا اور فرمایا کہ اگر دونوں قومیں ایک دوسرے کا پاس لحاظ کریں، ایک دوسرے سے رواداری کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کی مشکل کے وقت امداد و اعانت کریں۔ غرض آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں تو یہ امر دونوں قوموں کی یہودی اور ترقی کا ذریعہ ہوگا۔ شہر میں امن و امان رہیگا۔ اور کسی طرح کا جھگڑا قضیہ پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہود نے حضور کی اس تجویز کو منظور فرمایا اور دونوں قوموں کے درمیان جو عہد نامہ لکھا گیا وہ ابن ہشام میں مفصل مذکور ہے۔ ہم یہاں اس کی چند دفعات خلاصہ کے طور پر نقل کرتے ہیں۔

(۱) تمام یہودیوں کو شہریت کے وہی حقوق حاصل رہیں گے جو اسلام سے پہلے انھیں حاصل تھے۔

(۲) مسلمان تمام لوگوں سے دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔

(۳) اگر کوئی مسلمان کسی شہری کے ہاتھ سے مارا جائے تو بشرط منظوری و شاری قاتل کی خوب تہلے لیا جائیگا۔

(۴) باشندگان مدینہ میں جو شخص کسی سنگین جرم کا مرتکب ہو اس کی سزا صرف اسی شخص کو دی جائیگی اس کے اہل و عیال سے اس کی سزا کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

(۵) موقع پیش آنے پر یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور مسلمان یہودیوں کی۔

(۶) حلیفوں میں سے کوئی فریق اپنے حلیف سے دروغ گوئی نہیں کرے گا۔

(۷) مظلوم اور ستم رسیدہ شخص کی خواہ کسی قوم سے ہو مدد کی جائیگی۔

(۸) یہود پر جو بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا تو مسلمانوں پر ان کی امداد لازمی ہوگی۔

(۹) یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہب سے کوئی تعرض نہیں کیا جائیگا۔

(۱۰) مسلمانوں میں سے جو شخص ظلم یا زیادتی کریگا تو مسلمان اسے سزا دیں گے۔

(۱۱) بنی عوف کے یہودی مسلمانوں ہی میں شمار ہوں گے۔

(۱۲) یہودیوں اور مسلمانوں میں جس وقت کوئی قضیہ پیش آئیگا تو اس کا فیصلہ رسول اللہ کریں گے۔

(۱۳) یہ عہد نامہ کبھی کسی ظالم یا غاطی کی حمایت نہیں کریگا۔ ۱۷

دیکھا آپ نے۔ آنحضورؐ نے کس فیاضی اور انصاف کے ساتھ یہود کو مساویانہ حقوق دیئے ہیں اور کس طرح ان سے روادارانہ برتاؤ کرنے میں پہل کی ہے۔

ب۔ عیسائیوں کے ساتھ برتاؤ

۱۷؎ میں وفدِ نجران حضورؐ کی خدمت میں باریاب ہوا۔ نجران مکہ معظمہ اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے جو عیسائیوں سے آباد تھا۔ یہ علاقہ اپنے ایک عظیم الشان کلیسا کی وجہ سے تمام عرب میں مشہور تھا جبکہ عیسائی حرمِ کعبہ کا مد مقابل سمجھے جاتے تھے۔ یہ وفد ساٹھ بڑے بڑے پادریوں پر مشتمل تھا۔ حضورؐ نے ان کو بھی صحنِ مسجد میں اتارا۔ انکی نماز کا وقت آیا تو حضورؐ نے مسجد نبویؐ ہی میں ان کو شریعتِ موسویؑ کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی اور انھوں نے جمعیتِ خاطر کے ساتھ نماز ادا کی۔ دیکھئے یہ کتنی بڑی رواداری ہے جو حضورؐ نے ان کے ساتھ روار کھی۔ گویا یہ اجازت دیکر حضورؐ نے تمام دنیا کی مساجد کو ہمیشہ کے لئے تمام مذاہب کے واسطے خدا کی عبادت کے لئے کھول دیا اور حیا کہ بیان ہو چکے قرآن مجید میں سخت وعید ایسے لوگوں کے لئے آئی جو کسی رنگ میں کسی انسان کو مساجد میں ذکرِ اللہ سے روکیں۔

یہ وفدِ نجران وہی ہے جس کے ساتھ بحثِ درمیان میں حضورؐ پر آیتِ مباہلہ نازل ہوئی تھی۔ آنحضورؐ نے جو معاہدہ اس وفد سے کیا اس کا ایک ایک لفظ حضورؐ کی اعلیٰ درجہ کی رواداری اور فیاضی کو ظاہر کر رہا ہے معاہدہ کی عبارت فتوح البلدان بلذری میں تمام و کمال درج ہے یہاں اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔

* یہ معاہدہ ہے محمد خدا کے رسول اور اسقف ابو الحارث کے درمیان نجران کے دیگر مسقفوں

کائینوں، پادریوں، پیروؤں، غلاموں اور عام عیسائیوں کے متعلق اور ان اشیاء کے متعلق

بھی جو اس وقت ان کے قبضہ میں ہیں۔ ان سب کو خدا اور اس کے رسول کی حفاظت حاصل

ہوگی۔ علاقہ نجران کے گرجاؤں کے کسی چھوٹے یا بڑے عہدیدار کو نہ برخاست کیا جائیگا نہ

تبدیل کیا جائے گا۔ نہ ان کے حقوق یا اختیارات میں کسی قسم کی مداخلت کی جائیگی۔ نہ گرجاؤں اور
پادریوں کی موجودہ حالت میں کسی قسم کا تغیر کیا جائے گا۔ بشرطیکہ وہ رعایا کے خیر خواہ اور خیر اندیش
زمین نہ ظالم کا ساتھ دیں اور نہ خود ظلم کریں۔ (ص ۴۱۹)

نجران کے اس بڑے وفد کے آنے سے کچھ دنوں پہلے تین آدمیوں کا ایک چھوٹا سا وفد اور حضور
کی خدمت میں نجران ہی سے آیا تھا اس کو جو معاہدہ حضور نے لکھ کر دیا اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔
"اہل نجران کو خدا اور محمد رسول اللہ کی حفاظت حاصل ہوگی۔ تمام حاضر و غائب اہل نجران کی جانیں۔ مالا
زمین اور مال محفوظ رہیں گے۔ ان کی حالت اور ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی
جو مال ان کے پاس ہو وہ ان کے قبضہ سے نہیں نکالا جائیگا۔ گزشتہ زمانہ کے بیہات اور قتل کے مقدمے
ان پر چلائے جائیں گے۔ باشندے ہیکار میں نہیں پکڑے جائیں گے۔ ان سے رسد یا زمین کی پیداوار وصول
نہیں کی جائیگی۔ ان کے علاقہ سے فوج نہیں گزریگی۔" (فتوح البلدان بلاذری)

دونوں معاہدوں کو ملا کر پڑھئے اور اندازہ لگائیے کہ معاہدے لکھتے وقت حضور نے رواداری
فیاضی اور سیرتِ نبوی کی انتہا کر دی، ان سب معاہدوں سے حضور کا مطلب صرف یہی تھا کہ دنیا سے فساد، شر،
بغاوت اور فتنہ مٹ جائے۔ امن و سکون، عافیت اور ضمیر کی آزادی انسان کو مل جائے۔ آدمی چاہے
جس مذہب پر رہے اس پر کوئی جبر، سختی اور ظلم نہ سب کے بارے میں نہ ہو۔ وہ جس مذہب اور جس مشرب کو حق
اور اعلیٰ سمجھے اسے اختیار کرنے میں اس کو کوئی روک حائل نہ ہو۔

خاتمہ | یہ نہایت مختصر بیان اس رواداری، اس حسن سلوک، اس مہربانی، اس عالی ظرفی اور اس فیاضی کا جس کے
ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے پیش آتے تھے اور یہ ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ حقوق جو غیروں کو حضور نے اکت
مرحمت فرمائے جب حضور ہر اقتدار تھے اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ آپ پر انہی لوگوں نے ہر قسم کے مظالم کی انتہا
کردی تھی۔ اور اگر ان لوگوں کا بس چلتا تو صفحہ ہستی سے اسلام اور حائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیتے۔ خدا کے
ہزاروں ہزار درد و سلام ہوں اس ذات اقدس پر جس نے ہمارے سامنے زندگی کا ایسا اعلیٰ معیار اور اخلاقِ فاضلہ کا
ایسا کامل نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی بنائی ہوئی صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ادبیت ثمراتِ تخیل

شباب و انقلاب کا ایک ورق

جناب نہال سیوہاردی

عظمت نے مری رفعتِ افلاک پر چینی
اللہ رے مراد بد بے عرش نشینی
کر مشورہ تسخیر مہات میں دل سے
دنیا کی نہ سن بات، یہ دنیا ہے کمینی!!
تابندہ نہ ہو گر مری قسمت کا ستارہ
کس کام کی اسے دوست تری زہرہ حسینی
ہستی پہ دلالت ہے، تری شدتِ احساس
بجھ جائے یہ شعلہ تو ہے موت یقینی،
اس سمت بھی لے پیر مغاں ساغرِ اخلاص
زاد کو پلا بادہ کہ ہے خدمتِ دینی
اٹھیکا تری خاک سے کب غلغلہ حشر
اے مشرق و اے خوابگہ ہندی و چینی
کچھ اور مچا شور گرجتے ہوئے بادل
منظور ہے مے آج مجھے دہوم سے پینی
آنے کو ہے اس سطحِ بلندی پہ یہ دنیا
بن جائیں گے افلاک پہ ذراتِ زمینی

مردم نہ رہ جائے نخالِ ابر کرم سے

لے رحمتِ عالم تو انیسی و مسینی

گزر گاہ

جناب طور سیوہاردی

فسوں کا ری دو جہاں سے گزر
زمیں سے گزر، آسماں سے گزر
سکوں موت ہے، گرم پرواز ہو
برنگِ صبا آسماں سے گزر

تصرف میں تیرے ہیں سب کیفیت و کم
عجیب ہے تمنائے نام و نشان
حکایاتِ سود و زیاں سے گزر
تمنائے نام و نشان سے گزر
حوادث میں گم ہو مصائب کی کھیل
مقاماتِ امن و امان سے گزر
تو ہر رہرو شوق کا ساتھ دے
مثالِ حرص کا رواں سے گزر
کمالِ محبت ہے سوزِ دروں
روایاتِ آہ و فغاں سے گزر
نشیب و فرازِ جہاں کچھ نہیں
نشیب و فرازِ جہاں سے گزر
میسر نہیں مئے تو پی خونِ دل
عنایاتِ پیرِ معاں سے گزر
نہ جو پائے بندِ غم و انبساط
ظہیمِ بہار و خزاں سے گزر
ترے واسطے لالہ و گل نہیں
مہ و انجم و کہکشاں سے گزر

عمل سے ہے تاباں شرابِ حیات

فرارِ نفس ہے شرابِ حیات

قطعات

جناب طور سیوہاروی

آرزو

عہدِ رفتہ کا ہر سہماں ملے دوست
چاہتا ہوں کہ خواب ہو جائے
اس طرح جیسے رقصِ مستی میں
نعرۂ انقلاب کہو جائے

~~~~~ (۲) ~~~~~

فریبِ تصور

یہ گستاں یہ منظرِ خوش رنگ
یہ بہار و شباب کا عالم
سب ظہیمِ خیال ہے لے دوست
سارا عالم ہے خواب کا عالم

تبصرہ

خدا اور کائنات | از ماہر القادری صاحب، تقطیع خورد، ضخامت ۲۸ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر قیمت ۹ روپے۔ ادارہ اشاعت اردو عابد روڈ حیدر آباد دکن۔

خدا کا وجود اس کی ضرورت اور اس کا کائنات سے تعلق، انسانی فکر و نظر کا ہمیشہ ایک اہم موضوع رہا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں مولف نے اسی موضوع پر جامع اور مختصر بحث کی ہے۔ اور انفسی و آفاقی ہر دو دلائل کے ذریعہ خدا کے ثبوت اور کائنات سے اس کے تخلیقی تعلق پر دل پدیر اور قریب الفہم انداز سے روشنی ڈالی ہے اسی کے ساتھ قدیم و جدید فلاسفہ کے اقوال و دلائل جو انھوں نے خدا کے وجود پر قائم کئے ہیں اختصار کے ساتھ نقل کئے ہیں۔ انداز نگارش پر جوش بھی ہے اور ادیبانہ بھی۔ کتاب کا مطالعہ جدید طبقہ مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کے لئے مفید ہوگا۔

امت کی یائیں | از مولانا راشد انجیری صاحب مرحوم۔ تقطیع خورد۔ ضخامت ۱۲۰ صفحات۔ کاغذ خالی۔ قیمت ۹ روپے۔ نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

نیا کتاب گھر دہلی کا ایک کم عمر اور ورثہ العہد مکتبہ ہے لیکن اس کے پرجوش اور سلیقہ مند مالک عبدالحق صاحب فاروقی پبلک کی طرف سے ہمت افزائی کے مستحق ہیں کہ ایسے مشکل رٹنے میں ان کا مکتبہ اچھی اچھی کتابیں شائع کر کے ہمارے لٹریچر میں مفید اضافہ کر رہا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر اردو میں کافی لٹریچر موجود ہے اور بعض ازواج کی سیرت پر تو مستقل اور مبسوط کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ زیر نظر تالیف اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ مولف کتاب مولانا راشد انجیری اپنی گرانقدر ادبی و معاشرتی خدمات کے باعث کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی چھوٹی بڑی تصانیف کا عدد تقریباً ۸۰ تک پہنچا ہوا ہے جن کو

اپنے اپنے موضوع پر کامیاب اور لائق قدر تصانیف کہا جاسکتا ہے، زیر تبصرہ کتاب میں ابتداءً ۵۴ صفحات پر مشتمل ایک بسیط مقدمہ ہے، جس میں عرب کی رسوم و عادات اور اخلاق و معاشرت پر اجمالی تبصرہ ہے اور عربوں کے (محاسن کے ساتھ ساتھ ان کے) قبائح اور عیوب پر بحث کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ اس وقت عرب کے لئے ایک نبی اور پیغمبر کی مصلحانہ ساعی کی شدید ضرورت تھی بعد ازاں ایک خاص نظریہ و فکر کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص حالات و واقعات اس عہد تک کے لکھے ہیں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع نبوہاشم کے شعب ابی طالب میں محصور تھے اور قوم نے آپ سے ترک موالات کر دیا تھا۔ اس کے بعد چند صفحات میں نکاح اور تعدد ازواج پر بحث کی گئی ہے اور اسی پر مقدمہ ختم ہو جاتا ہے اور اصل مقصد اور کتاب شروع ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات کا تذکرہ اور تقدم و تاخرین کے اعتبار سے ہے۔ اور ازواجی تعلق و وابستگی جیسے صبر و تفاوت زمانہ سے پیش آتی رہی کتاب میں اسی ترتیب سے انکا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے۔ زیادہ تفصیل سے حضرت عائشہؓ پر لکھا ہے اور کتاب کے دیگر حصوں کی پستی اچھا لکھا ہے۔

کتاب میں جہاں کہیں قرآن و حدیث اور تاریخ کی بحثیں چھڑ گئی ہیں، وہاں فاضل مصنف سے سخت لغزشیں ہوئیں ہیں، چند مواقع میں اصل احادیث میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بعض جگہ غلط روایتیں جو عوام میں مشہور ہیں بغیر کسی تحقیق کے بجنہ نقل کر دی گئی ہیں۔ تاریخی اعتبار سے بھی بہت سے غیر ذمہ دارانہ واقعات کتاب میں ملتے ہیں، پریس کی بھی کافی غلطیاں رہ گئی ہیں اور بیشتر آیات و احادیث غلط طبع ہو گئی ہیں۔ کتاب میں کچھ ایسے بھی مواقع ہیں جہاں قلم کی روانی پورے شباب پر ہے اور اسی زورِ بیان میں بعض صحابہؓ کے متعلق ناموزوں جملے زبان سے نکل گئے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوصف جہاں تک زبان کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے کتاب کا پایہ نہایت بلند ہے۔

اس کتاب کے متعدد ایڈیشن پہلے بھی نکل چکے ہیں۔ اب "نیا کتاب گھر" کے اہتمام سے یہ

جدید ایڈیشن شائع ہوا ہے۔

پتھر سے ہیرا | مصنفہ ڈاکٹر سعید احمد بریلوی، تقطیع خورد، ضخامت ۷۲، صفحات کاغذ خانی۔
لکھائی چھپائی متوسط قیمت عمارتہ۔ نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

زیر نظر کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کے لئے عمدہ تربیت و اخلاقی تعلیم از حد ضروری ہے۔ نیز تربیت کے ذریعہ بدچلن و قبیح سیرت بچوں کو بھی حسن سیرت اور اعلیٰ کیرکٹر کا حامل بنادیا جاسکتا ہے۔ کتاب مجموعی حیثیت سے اصلاحی رنگ میں خاصی دلچسپ اور مفید ہے۔ بعض مواقع میں مذہب و اخلاق پر چند تقریریں ایسے معقول و دلنشین انداز میں کی گئی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر شہیم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ زبان کی پاکیزگی اور انداز بیان کی خوبی کے لئے ڈاکٹر سعید احمد کا نام کافی ضمانت ہے۔

چاند سورج کی چوری | از مترجم عبدالرحیم چمن دہلوی، تقطیع خورد، طباعت کتابت متوسط قیمت عمارتہ۔ ۱۸۳ صفحات۔ پتہ۔ نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

مترجمین دہلوی جاسوسی ناول نگاری میں اچھی دستگاہ رکھتے ہیں۔ اس سے قبل ان کے دو جاسوسی ناول شائع ہو چکے ہیں اور پسند کئے گئے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب دلچسپ اور فنی حیثیت سے بہت کافی وقیع ہے، زبان سلیس و رواں اور شگفتہ ہے۔

باغی لڑکی | از شفیق بانو شفیق۔ سائز خورد، کاغذ خانی، صفحات ۱۲۰، کتابت و طباعت متوسط۔ قیمت عمارتہ۔ ناشر نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

باغی لڑکی محترمہ شفیق کے تین طبع آزماء افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سوسائٹی میں جو غلط اور خلاف فطرت رسوم قائم ہو گئی ہیں، ان پر تنقید و اصلاح ان افسانوں کا ماحصل ہے۔ بیشتر افسانوں کا پلاٹ ایسا ہے جسے دلچسپ نہیں کہا جاسکتا تاہم مقصد اور زبان کے لحاظ سے یہ ایک اچھا اور کامیاب مجموعہ ہے۔
نزار بنیم | مترجم عبدالرحیم صاحب چمن دہلوی۔ تقطیع خورد ضخامت ۱۹۲ صفحات۔ طباعت و کتابت اور کاغذ بہتر قیمت عمارتہ۔ نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

۱۹۱۷ء میں روسی عوام نے حکومت کے غیر مدبرانہ اور ظالمانہ برتاؤ سے مجبور ہو کر بادشاہ کو

معزول کر دیا تھا اور حکمران خاندان رومانوف سے بکھر اس کے شاہی اقتدار کو چین لیا اور جمہوری سلطنت کا سنگ بنیاد رکھنے کی سعی کی۔ اس انقلاب کے واقعات اور اس کے واقعی اسباب و علل پر زارینہ سے قبل اردو میں متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ زیر نظر کتاب میں انقلاب روس کے پراسر واقعات کی وضاحت کی گئی ہے اور قیصر ولیم کی ان جملہ خفیہ تدابیر سے جن کی تکمیل کے لئے ملکہ روس کو آئے کار بنایا گیا تھا۔ ناواقفیت کے پردے اٹھا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب میں بہت خوبی سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ روسی دولت کے سقوط میں زارینہ کی سازشیں اور اسکیمیں جو قیصر کی حسب منشا تیار کی جاتی تھیں انقلاب روس کا واقعی سبب ہیں اور زوال حکومت کی تمام تر ذمہ داری ملکہ روس پر ہے۔

کتاب کی مصنف زارینہ ملکہ روس کی ایک وی ہیراز سہیلی ہے، مجموعی اعتبار سے کتاب دلچسپ اور مفید ہے اور لائق مترجم نے بھی اس کا ترجمہ خوبی اور عمدگی سے کیا ہے۔

سید زاہد قیصر

ندوة المصنفین کی عظیم الشان کتاب

اسلام کا نظام حکومت

شائع ہو گئی

اس کتاب میں اسلام کے نظام حکومت کے تمام شعبوں اس کے نظریہ سیاست و بیادت کے تمام گوشوں ریاست و مملکت اور اس کے تعلقات اور عام دستوری اور تاریخی معلومات کو وقت کی نگہری ہوئی زبان اور جدید تقاضوں کی روشنی میں نہایت تفصیل سے واضح کیا گیا ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کے مطالعے سے اسلام کی ریاست عامہ کے مکمل دستور اساسی اور ضابطہ حکومت کا تفصیلی نقشہ سامنے آ جاتا ہے صفحات ۲۰۴ قیمت چھ روپے۔

نیچر ندوة المصنفین دہلی قریل باغ

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۴۱ء

قصص القرآن حصہ اول

قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم سے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل عبور دیا تک نہایت مفصل اور محققانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للعبیر

وحی الہی

مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب جس میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں پر ایسے دلنیز و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور اس کی صداقت کا ایمان افروز نقشہ آنکھوں کو روشن کرتا ہو دل میں سما جاتا ہے۔ قیمت عام

بین الاقوامی سیاسی معلومات

بین الاقوامی سیاسی معلومات میں سیاسیات میں استعمال ہونیوالی تمام اصطلاحوں قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں بین الاقوامی شخصیتوں اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے قیمت مجلد مع خوبصورت گرد پوش قیمت عام

تاریخ انقلاب روس

ٹرائسکی کی مشہور و معروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا مستند اور مکمل خلاصہ جس میں روس کے حیرت انگیز سیاسی اور اقتصادی انقلاب کے اسباب نتائج اور دیگر اہم واقعات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قیمت مجلد عام

۱۹۴۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عبور دیا سے لیکر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیغمبروں کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی محققانہ تشریح و تفسیر جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للعبیر

اسلام کا اقتصادی نظام

طبع جدید بڑی تقطیع۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں عہد خلافت راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات مستند قدیم و جدید عربی تاریخوں کی بنیاد پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب کاجوں اور اسکولوں کے کورس میں داخل ہونے کے لائق و کتاب کی ترتیب کے وقت اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے قیمت ستر

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصرہ کر کے ان اسباب و عوامل کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج اور اس کے بعد ان کے حیرت انگیز انحطاط و زوال میں موثر ہوئے ہیں۔ قیمت عام

مطبوعات ندوۃ المصنفین قروں باغ دہلی

مختصر قواعد ندوة المصنفین دہلی

- (۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم سے کم اربعائی سو روپے یکمشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔
- ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی اہم مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاویین :- جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوة المصنفین کے حلقہ معاویین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔
- (۴) احتیاء :- چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوة المصنفین کے اجاب میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی جلد کی ۵۰ تا سچ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ علم و زبان کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تا سچ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں سمجھی جائے گی۔
- (۴) جواب طلب امور کے لئے ۱۔ رکامٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) برہان کی ضخامت کم سے کم انسی صفحے ماہوار اور ۹۶۰ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپے۔ ششماہی دو روپے بارہ آنے (تین مصلوذاک) فی پرچہ ۸۰
- (۷) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

نَدْوَةُ الْمُصَنِّفِينَ دِيْنِي كَاثِمِي دِيْنِي مَاهِنَا

بُرْهَانُ

مُتَرَجِّمٌ
عَلَيْهِ الرَّسْمُ صُغْرَتَانِي

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۳۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جس میں غلامی کے ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت ۷۰

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص تصوف کا انداز میں پیش کیا گیا ہے قیمت ۷۰

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

اشتراکیت کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں پر مخلص مشہور جرمن پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریریں جنہیں سلی مترجم اردو میں منتقل کیا گیا ہے مع مبسوط مقدمہ مترجم قیمت ۷۰

اسلام کا اقتصادی نظام

ہماری زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے پیش کئے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے نعمت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی ہے۔ طبع ثانی میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں۔ ان اضافوں کے بعد کتاب کی حیثیت کہیں کہیں پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب مسئلہ کے سبب میں بھی دی گئی ہے قیمت ۷۰

۱۹۴۰ء

نبی عربی صلیم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں متوسط درجہ کی اتحاد کے بچوں کے لئے سیرت سرور کائنات صلیم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق و محققیت اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیمت ۷۰

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں قرآن پاک کا صحیح فہم معلوم کرنے کیلئے شائع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی یہ کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے قیمت ۷۰

غلامان اسلام

پچھترے زیادہ ان صحابہ تابعین تابعین، فقہاء و محدثین اور ارباب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات فضائل کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے غلامان اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ قیمت ۷۰

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعہ اخلاق کی فضیلت تمام ملتوں کے مابین اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے۔ قیمت ۷۰

یہ سیرت ندوۃ المصنفین دہلی قمرول باغ

برہان

جلد سیزدہم

شمارہ (۲)

شعبان المعظم ۱۳۶۳ء مطابق اگست ۱۹۴۴ء

فہرست مضامین

۸۳	عشق الرحمن عثمانی	۱۔ نظرات
۸۴	مولانا یعقوب الرحمن صاحب عثمانی کچھار و نیات جامعہ عثمانیہ	۲۔ عصری علم کلام
۹۹	مولوی حافظ رشید احمد صاحب بی۔ اے	۳۔ امریکہ میں مشرقی علوم کی اشاعت
		۴۔ ادبیات
۱۰۳	جناب روش عبدالحق	دعوتِ عمل
۱۰۴	من	۵۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

فادرینا! مولانا محمد الیاس صاحب کا مذہب دینی نے چند ماہ کی شدید علالت کے بعد ۱۴ جولائی بروز پنجشنبہ داعی اجل کو لبیک کہا اور اس جہانِ آب و گل کو خیر باد کہہ کر اپنے رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے۔ مولانا کی عمر ابھی ایسی کچھ زیادہ نہ تھی۔ لیکن تبلیغ کے کام میں انہماک کے باعث آپ نے اس مقدس اور ضروری فریضہ اسلام کے علاوہ ہر چیز کو قطعاً فراموش کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ سینکڑوں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مرض الموت میں بھی جبکہ آپ پر عالمِ سکرات طاری تھا اور صحت و نقاہت اور مرض کے پے پے حلوں کے باعث آپ کا جسم ناتواں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہو کر رہ گیا تھا۔ جو کوئی شخص آپ کی مزاج پر سی کرتا اور مرض کی کیفیت دریافت کرتا آپ اس پر خشکی کا اظہار کرتے اور فرماتے تھے "میرا مرض تم لوگ ہو جو تبلیغ کے فرض سے غافل ہو۔ بس اس کے سوا مجھے کوئی اور بیماری نہیں"۔

آپ درحقیقت فنا فی التبلیغ تھے۔ ہر آن اسی کی دھن تھی۔ یہی ایک خیال اور یہی ایک جذبہ تھا جو سیلاب کی طرح ان کو بے چین اور متحرک رکھتا تھا۔ عمل اور اخلاص کا حقیقی پیکر تھے۔ دل خشیت ربانی سے معمور تھا۔ تقریر اگرچہ رسمی فصاحت و بلاغت سے عاری تھی۔ مگر غایت اخلاص و ولہیت کی وجہ سے ایک ایک لفظ جو دل سے نکلتا تھا سننے والوں پر تیر و سان کا کام کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اتباع سنت کا کامل نمونہ تھی۔ مولانا مرحوم کی ان صفات کا ہی یہ اثر تھا کہ آپ نے چند سالوں میں ہی اصلاح و تبلیغ کے میدان میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جو ساہا سال میں بڑی بڑی جماعتیں بھی نہیں کر سکتیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں مولانا کے مراتب و مدارج بیش از بیش بڑھائے اور آپ اپنے پیچھے جو کام چھوڑ گئے ہیں۔ آپ کے جانشین مولانا محمد یوسف صاحب اور ان کے اعوان و رفقاء ان کاموں کو با حسن و جوہ قائم و برقرار رکھ سکیں رحمۃ اللہ رحمتہ واسعہ و تغن بالطاقۃ الخاصۃ

اخبارات سے معلوم ہوا ہے کہ جس دن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے قیدِ مہتری سے نجات پائی، اسی کے دوسرے دن ہمارے رفیقِ اعلیٰ مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاری تقریباً دو سال کے بعد قیدِ فرنگ سے رہا ہوئے۔ مولانا نے یہ طویل اسارت کا زمانہ جس صبر و استقلال اور صہمت و پامردی سے گزارا ہے وہ ہمارے بہت سے زعماء قوم کے لئے آئینہ عبرت و بصیرت ہے۔ اس عرصہ میں آپ کی نوجوان بھتیجی کا انتقال ہوا خود آپ کی بڑی اور عزیز ترین بچی مہینوں بیمار ہو کر مراد آباد میں زیرِ علاج رہی۔ پھر خود آپ کو دردِ سر کا نہایت شدید عارضہ ہے۔ بارہا اس کے شدید دورے پڑے اور انصوں نے قوتِ مینائی کو خصوصاً اور عام صحت کو عموماً بہت زیادہ متاثر کیا۔ ان وجوہ کی بنا پر آپ کے بزرگوں، مخلص دوستوں اور عزیزوں نے شدید اصرار کیا کہ پیروں کی درخواست دیکر چند روز کیلئے باہر آجائیں مولانا اگر یہ درخواست دیتے تو غالب امید تھی کہ منظور ہو جاتی لیکن آپ نے

ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اور حکیم الہی پر صابر و قانع رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا کے اس کارنامہ عزیمت کو قبول فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی بیش از بیش خدمات کی توفیق عطا ہو۔

جو قارئین برہان کاغذ کے کنٹرول کے سلسلہ میں حکومت ہند کے نئے ہنگامی قانون سے باخبر نہیں ہیں انہیں آج اپنے عزیز برہان کو نئے لباس اور تراشیدہ قد و قامت میں دیکھ کر سخت اچنبھا ہوگا۔ ان حضرات کی اطلاع کے لئے گزارش ہے کہ حکومت ہند نے ۱۲ جون سن ۱۹۴۷ء سے ایک عجیب و غریب قانون (Paper Control & Economy Order) کے نام سے جاری کیا ہے، رسالوں کی اشاعت کے سلسلہ میں اس قانون کا منشا یہ ہے کہ یکم اپریل سن ۱۹۴۷ء سے پہلے کے چھ مہینوں میں کسی رسالے کی ضخامت کے مجموعی صفحات کی جو مقدار ہو اس کو چھ پر تقسیم کیا جائے اور حاصل تقسیم کے صرف ۳۰ فی صدی حصہ پر رسالہ شائع کیا جائے اس مقدار میں ایک صفحہ کا اضافہ بھی قانونی طور پر ناجائز قرار دیا گیا ہے اس قانون کے مطابق اب برہان ۱۰ صفحات کی جگہ سفید کاغذ کے صرف ۳۳ صفحات پر شائع ہو سکتا ہے اور اس۔

ناظرین برہان اور جو اصحاب ندوۃ المصنفین سے وابستہ ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ موجودہ جنگ کے پریشان کن اور انتہائی صبر آزما حالات میں بھی ہم اپنی وضع کو بہر حال کس طرح نبھاتے رہے ہیں۔ برہان کی جو ضخامت جنگ سے پہلے تھی وہی ان حالات میں بھی قائم رہی اور اسکے باوجود نہ کاغذ کی نوعیت بدلی۔ نہ سالانہ چندے میں ایک پیسے کا اضافہ ہوا اور پھر اسی کے ساتھ مسئلہ تعالیٰ ہماری زبان پر بھی کوئی کلمہ اضطراب و تشویش بھی نہیں آیا۔ ہم ہی سب کچھ کر سکتے تھے اور یہی ہم نے کیا۔ لیکن اب یہ سب ہی دوسرا ہے حکومت کا قانون عذاب کی صورت میں مسلط ہے نہ جلتے نہ رفتن نہ پائے ماندن۔ رسالے، کتابیں، پریس سب اس قانون سے جکڑے گئے ہیں اور نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ہولناک اور تاریک ترین صورت کب تک قائم رہتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بحالت موجودہ اس قانون نے برہان اور ندوۃ المصنفین دونوں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے لیکن ہم غنیمت کی پوری قوت کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس خدا نے برہان اور ندوۃ المصنفین کے وجود اور استحکام کی ہر منزل پر ہمیں اپنی فائزوں اور کرم سے نوازا ہے وہ ان نازک ساعتوں میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ مشکلات کے یہ بادل بہت جلد چھٹ جائیں گے اور جدید و ولولہ کار کے ساتھ تمام کامیابی سوار ہوجائیں گے۔

سردست برہان کے لئے اخباری کاغذ کے کوٹے کی کوشش کی جارہی ہے اور حکومت کی پالیسی کے موجودہ رخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بد چلنے کاغذ پر شائع ہونے والے رسالوں کو نیوز پرنٹ (News Print) کوٹہ مل جائیگا۔ جیسے ہی اجازت ملے گی۔ برہان پہلے کی طرح ۱۰ صفحات پر شائع ہونے لگے گا۔ کیا بعید ہے کہ اس سے اگلا نمبر پورے صفحات پر شائع کیا جاسکے۔

ندوۃ المصنفین کی مطبوعات کے سلسلہ میں یہ صورت ہے کہ سن ۱۹۴۷ء میں جتنا کاغذ خریدا گیا ہے، موجودہ قانون کے ماتحت اب اس کا صرف ۲ فی صدی خرچ کیا جاسکیگا۔ مسئلہ کی ایک ضخیم کتاب ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت پہلے ہی شائع ہو چکی ہے بعض کتابیں پریس میں ہیں اور بعض زیر کتابت ہیں۔ توقع ہے کہ مسئلہ کی کتابوں کا مکمل سیٹ یا اس کا ہر حصہ اختتام سال تک حضرات ممبران کی خدمت میں پیش کیا جاسکے گا۔

عصری علم کلام

از مولانا یعقوب الرحمن صاحب عثمانی لکھنؤ و بنیاد جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

اس دورِ اضطراب و فتن میں مریضِ علم کلام کو صحت و تندرستی سے ہم آغوش کرنے یا اس کے جسمِ قدیم میں تازہ روح بھونکنے کے لئے ایک ایسے مسیحا کی ضرورت ہے جو اپنے قلمِ معجزِ رقم کے ذریعہ ذہن و دماغ سے ان تمام اعتراضات و شکوک کو محو کر دے جن کی وجہ سے اس مفید اور اہم علم کو اہل علم نے گوشہٴ جمود و خمود میں ڈال دیا ہے۔ سنجیدہ اہل علم اور قوم و ملت کا درد رکھنے والے بظاہر اس سے متفرق نظر آتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بانارِ علم کا یہ وہ کھوٹا سکہ ہے جس کا چلن بند ہو چکا ہے۔ اور قافلہٴ سالارِ علم نے منزل تک سفر کر کے اس کے بے ضرورت اور غیر مفید ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا ہے۔

اس کے سوائے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مذہبی تاریخ، ماضی قریب و بعید میں علم کلام کے جائز و ناجائز، مفید و مضر ہونے کے متعلق بحث و نظر سے دوچار ہو چکی ہے اور ماہرینِ علوم و فنون اور رہنمایانِ قوم و ملت کی علمی اور فکری صحبتیں علم کلامِ قدیم و جدید کی ضرورت و عدم ضرورت اور بحث و نظر کی رد و قدح سے پُر رونق ہو کر ماند ہو چکی ہیں تو گزشتہ تالیف کو دہرانا اور سوالات و جوابات کی بازگشت بے سود معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حال اور مستقبلِ ماضی کا تابع نہیں ہے بلکہ ماضی کے آئینے کے ذریعہ چھی ہوئی حقیقتوں کے انکشاف کے ساتھ اُبھے ہوئے مسائل کا حل معلوم کر کے حال و مستقبل کی تعمیرِ زندہ قوموں کو کامیابی و کامرانی کی ضمانت عطا کرتی ہے۔ کٹھن منزل رہو، کو اکثر ٹھکا دیتی اور راہِ یسی عطا کرتی ہے۔ لیکن کبھی پُر عزم مسافر کے لئے منزل کی انھیں سختیوں میں زندگی اور قوت کا وہ نشان ملتا ہے جس کے بعد منزل مقصود تک پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے کسی علم کی ضرورت دلائل کی پیداوار نہیں ہوتی بلکہ احتیاج و ضرورت کے بعد قدرتی طور سے دلائل و براہین پیدا ہوتے ہیں۔ قدیم بحث و جدل کی عظیم رسم اور موجودہ سکون و جمود سے قطع نظر کر کے آپ غور کریں اور سوچیں کہ علم کلام کی ضرورت پہلے کس وجہ سے ہوئی تھی کیا ہمارے اس زمانے میں اس ضرورت کی وجہ اور اس علم کی اہمیت کے اسباب باقی نہیں رہے۔ اس سوال کا جواب ہی آپ کو علم کلام کی بنیادی ضرورت سے آشنا کر سکتا ہے۔ اور بنیادی ضرورت کا وجود ہی اس وقت علم کلام کی انتہائی ضرورت کا یقین پیدا کر سکتا ہے۔

انسان کو ہر زمانے میں لباس کی ضرورت ہے۔ ہم جوانی میں بچپن سے زیادہ اور بڑھاپے میں جوانی سے زیادہ لباس کے ضرور تمند ہیں اس پر اصرار کہ جوانی میں بچپن ہی کا لباس پہنیں گے بچپنا ہے اور بڑھاپے میں

جوانی کے زمانے کا بھڑک دار لباس کم عقلی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ بچپن کے لباس کو لغو اور بے کار اس معنی میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے زمانے میں بھی بیکار و لغو تھا یا جوان ہو کر لباس کی وضع قطع اور عمومی شکل و صورت کو لغو کہہ کر ہم اس کی نوعی صورت یا بنیادی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ گزرتا پاجامہ بہر حال اپنی نوعی صورت و شکل پر صکر نشوونما پائے ہوئے جسم کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ کسی مکان کی بنیاد (فونڈیشن) پر ہم مکان بناتے ہیں۔ ضرورت کے بڑھنے گھٹنے یا نئی احتیاج پیدا ہونے کے وقت ہم اس مکان کی بنیاد نہیں اکھیر دیتے بلکہ اس میں توسیع یا ترسیم و اضافہ کر کے راحت و آرام مہیا کرتے اور احتیاج کو دور کرتے ہیں۔ بے شک کبھی ان تمام بنیادوں سے قطع نظر کر کے ایک نئے فونڈیشن پر نئی طرز کا مکان بھی بناتے ہیں جبکہ ہماری مطلوبہ ضرورتوں کے دور کرنے میں قدیم بنیادیں آڑے آرہی ہوں اور کوئی صورت ایسی ترسیم و اصلاح یا توسیع کی باقی نہ رہی ہو کہ ان بنیادوں کو کام میں لاسکیں لیکن جب تک قدیم بنیادوں کا بے سود ہی نہیں بلکہ دشمن مقصود ہونا متیقن نہ ہو جائے اس وقت تک ایسا کرنا وقت و محنت ہی کی بربادی نہیں بلکہ مال و جائیداد کی تباہی کے ساتھ حماقت بھی ہے۔

انسانی ضرورتیں انسانیت کے ساتھ ساتھ باقی رہتی ہیں۔ ہاں زمانے اور حالات کے لحاظ سے ان کی صورت و کیفیت میں ضرور فرق ہو جاتا ہے۔ زندگی اور تمدن کی تمام احتیاجات کا یہ ہی حال ہے آئیے ہم اس روشنی میں اس امر پر غور کریں کہ آخر علم کلام کی ضرورت و احتیاج کا سرچشمہ کہاں اور کیا ہے۔

علم کلام کی احتیاج | یہ ایک سادہ اور بدیہی حقیقت ہے کہ اسلامی تعلیم معقول اور اقتضائے فطرت کے مطابق کا سرچشمہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اصول مذہب سے عقل کے تعلق کو منقطع کر دینے کے حامی ہیں۔ ان کے نزدیک وہ علم جو اصول اسلام کے لئے دلائل عقلیہ پیش کرے، یا شبہات و شکوک کو عقلی طریقہ سے دور کرے کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ ان میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کو تصوف سے سابقہ ہے اور یہ تصور جاتے ہوئے ہیں کہ علم کلام محض لفاظیاں یا عقل کے تیر چلانے کا نام ہے۔ نیز دلائل عقلیہ سے کسی قسم کا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ صرف متصوفین ہی مذہب کے حقیقی سائنسداں ہیں جو حضور قلب سے اصل حقیقت کو معلوم کر سکتے ہیں اور علم کلام کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور کچھ ایسے ہیں جو علم کلام کی ضرورت کو تو محسوس کرتے ہیں لیکن قدیم علم کلام کی جگہ ایسے نئے علم کلام کے قائل ہیں جس کی بنیاد اور اصول قدیم علم کلام سے بالکل الگ ہو۔ ان کے نزدیک قدیم علم کلام یکسر بیکار اور ناقابل التفات ہے۔ کیونکہ شکوک و شبہات پہلے فلسفہ یونان کی راہ سے آئے تھے قدیم علم کلام نے اسی راہ سے جوابات دیئے۔ حالیہ شکوک اور اعتراضات علوم جدید کے ذریعے آتے ہیں اور اب اسی راہ کی جوابات کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ علوم جدیدہ بالخصوص سائنس کی بنیاد تجربہ پر ہے اور تجربہ کا رد تجربہ ہی سے ہو سکتا ہے نہ کہ محض ذہنی اور عقلی دلائل سے۔

علاوہ ازیں علم کلام کے جواز و عدم جواز کی بحث تو اسی وقت پیدا ہو چکی تھی جب قدیم زمانے میں مسلمانوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس پر جدید تعمیر کی افراط و تفریط نے فقہار و محدثین اور معتزلہ کو دست بگریباں کر دیا تھا۔ متکلمین نے اعتدال پیدا کیا۔ غزالی اور رازی نے اعتزال سے پاک کر کے اسکی جان بچالی اور صحیح تربیت کر کے بقائے دوام عطا کیا تھا۔

لیکن خود ہندوستان میں جدید علم کلام کی ضرورت پر بحث جاری رہی۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ مولانا شبلیؒ سر سید احمد خاں کے خیالات پڑھ کر اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ علم کلام جدید کی ضرورت اور عدم ضرورت پر کافی لکھا گیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ تذکرہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

”ایک بزرگ کہ درس و نظر میں معقولات کے لحاظ سے آج کل مخصوص امتیازی درجہ

رکھتے ہیں ایک دن اسی لب و لہجہ میں جوان بزرگوں کے لئے مخصوص ہے، آج کل

کے انگریزی تعلیم یافتہ اشخاص کی مذہب سے بے خبری اور اتحاد و بے خبری کی شکایت کرنے لگے

میں نے کہا یہ شکایت کم از کم آپ لوگوں کی زبانی تو اچھی نہیں معلوم ہوتی، میرے خیال میں تو

آپ اور وہ دونوں ایک ہی طور کے سوختہ اور ایک ہی مشرب و مسلک کے دو مختلف مظاہر

ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کی قدامت و اولیت کی رعایت کرتے ہوئے ان کو آپ کا

چھوٹا بھائی کہا جائے۔ آپ یونانیوں کے حلقہ بگوش۔ وہ یورپ کے پرستار۔ قرآن و سنت

سے آپ بھی دور و محجور وہ بھی بے خبر و نفور بلکہ سچ پوچھنے تو ایک لحاظ سے آپ

وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ کے ائمہ و پیشوا فلاسفہ یونان ہیں جن کا قدم ذہنیات ضالہ

سے آگے نہ بڑھا۔ ان کے معبودان علم فلاسفہ یورپ ہیں جنہوں نے بہر حال دنیا کے آگے

تجربہ و استفادہ اور کشفیات علمیہ کا دروازہ کھولا۔ ان میں کا ایک لڑکا جو اسکول کی

پانچویں کلاس میں سائنس اور طبیعیات کی ریڈیو پڑھتا ہے۔ شاید آپ کے مدارس کے

ان مہتمموں سے زیادہ صحیح راہ پر ہے جو صدرا اور تئس بازغہ سے بھی آگے پڑھ چکے ہیں۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ صاحبوں میں مترجمین اور ناقصین عرب تھے جنہوں نے

یونانیات کو عربی کا جامہ پہنا کر مقدس بنایا تھا اور معتزلہ و اخوان الصفا وغیرہم

پیدا ہو گئے جنہوں نے مصطلحات و عبارات یونانیات کو علوم دینیہ میں امتزاج و خلط

کیمیائی کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن ان بیچاروں کو یہ اتفاقات اب تک نصیب نہیں

ہوئے۔ معاملہ سر سید اور ان کے خوشہ چینان غیر معترف، و مقلدین غیر مفسر، یا

مجتہدین فی المذہب سے آگے نہیں بڑھا۔ اگر ان میں بھی کوئی اس ڈھب کا نکل آتا۔

تو آپ دیکھتے کہ ان کے مباحث خاصہ آپ کے امور عامہ سے تو ضرور بازی لیجاتے

کم از کم آپ حضرات کو تو اس معاملہ میں خاموش ہی رہنا چاہیے۔
معتسب چوں خود خورد معذور دارد دست را

لیکن اس تحریر میں کچھ آگے چل کر مولانا آزاد کا ارشاد ہے کہ اور یہ جو کچھ کہا تو معلوم رہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے معقولیت قدیمہ کے مکتلم بنے کا رویہ کار شور مچا رکھا ہے اور اصلاح نصاب تعلیم کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس تمام دفتر کو بالکل غرق مٹی ناب کر دیا جائے۔ کیونکہ اس عہد کے ہر کلمہ اصلاح کی طرح اس کلمے میں بھی سچ کے ساتھ جھوٹ مل گیا ہے اور اس بارے میں میرا خیال دوسرا ہے

مولانا شبلی اپنی کتاب علم کلام حصہ اول میں لکھتے ہیں۔
”لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں (یعنی قدیم علم کلام بیکار ہے) علم کلام کا جو حصہ آج بیکار ہے پہلے بھی ناکافی تھا اور جو حصہ اس وقت بکار آمد تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہیگا کیونکہ کسی شے کی صحت اور واقعیت زلزلے کے انقلاب و استداد سے نہیں بدلتی۔“
بہر کیف اس دور کے مبصران علم بھی علم کلام قدیم کو بالکل بے سود تو تصور نہیں کرتے البتہ قدیم علم کلام میں ترمیم و توسیع چلتے ہیں۔

مخالفین علم کلام کو یہ امر فراموش نہ کرنا چاہیے کہ وہ امور دینی کو مخلوط کر دیتے ہیں۔
(۱) اسلامی سلسلہ اصول و عقائد کو عقل کے مطابق ثابت کرتا۔

(۲) عمومی شکل میں ان تمام اعتراضات کے جوابات دیتا جو غیر مسلموں کی جانب سے کئے جاتے ہیں۔

(۳) حقائق اسلام اور اسلام پر دین کے چہرے سے نقاب اٹھاتا اور رازدار دین بنادینا۔

علم کلام کا موضوع اول ددوم ہے تیسری چیز یعنی راز ہائے سر بستہ سے واقفیت اور کنہ تک پہنچ جانا نہ یہ علم کلام کا دعویٰ ہے اور نہ اس کا موضوع۔

علم کلام کی مخالفت میں کبھی آپ سنجیدہ مجلسوں میں یہ شعر نہیں گے۔

گر با استدلال کا رد ہیں بدے

قہر رازی رازدار دین بدے

لیکن افسوس کہ اس شعر کے بے سمجھے پڑھنے والوں نے اتنا سمجھنے کی زحمت نہ کی کہ اس شعر سے زیادہ سے زیادہ یہ ہی معلوم ہوا کہ راز ہائے حقیقت تک رسائی دلائل عقلیہ کے بس کی بات نہیں۔ یا کا رد ہیں استدلال پر موقوف نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ اس علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اس کی ضرورت گھٹ گئی ہے۔ کیا تمام مسلمانوں کی واحد ضرورت یہی ہے کہ وہ سب کے سب رازدار دین بن جائیں۔

اس سے کم اور کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کے احترام کی وجہ سے یہ تسلیم یا فرض بھی کر لیں تو کیا اسلام کی اہم ترین ضرورت تبلیغ اسلام نہیں ہے۔ کیا یہ راستہ بغیر دلائل عقلیہ طے ہو سکتا ہے۔

اول تو سائنس اور تصوف دونوں ہی حقائق تک پہنچ جانے کے مدعی نہیں ہیں اور نہ اس دعویٰ پر قطعی اور یقینی دلیل قائم ہے۔ اس کے سوا اگر آپ غائر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے کہ سائنس اور تصوف دونوں ہی تجربے اور مشاہدے کے باوجود عقلی دلائل سے مستغنی نہیں ہیں۔ قدم قدم پر وہاں بھی اسی عقل سے مدد لی جاتی ہے جس کو بعض بے بصیر لوگ بے ضرورت خیال کرتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ علم کلام کی بنیاد جن مسئلہ اصول پر قائم ہے یعنی اسلامی عقائد و تعلیمات معقول اور فطری ہیں۔ یہ اصول کبھی فراموش نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اثبات مدعی کے طریقوں میں تبدیلی اور تجدید ہوتی رہے اور یہی تجدید قدیم و جدید علم کلام میں امتیاز پیدا کرتی ہے لیکن اس میں بنیادی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ اسی بنیاد پر طریقہ تفہیم اور اسلوب تحقیق میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ عالمگیر اور دائمی مذہب کے لئے اس قسم کا تنوع ضروری تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے توحید، حشر و نشر کو جن متنوع طریقوں سے سمجھایا ہے وہ خود اس پر دلالت ہیں کہ مذہب اسلام صرف فلسفیوں کا مذہب نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لئے آیا ہے۔ ہر درجے اور ہر طریقے کا انسان اپنی اپنی سمجھ و ہجھ کے موافق جدا گانہ راہوں سے سمجھ سکتا ہے اور یہ تفہیم کے مختلف اسلوب آپس میں ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتے بلکہ ایک ہی بنیاد اور اصول کی تائید کرتے ہیں۔

اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نوع انسانی کا آخری اور مکمل مذہب ہے اور اب قیامت تک کوئی دوسرا مذہب نہ آئے گا یہ خود مذہب اسلام کا دعویٰ بھی ہے اور واقعہ بھی لیکن سوال یہ ہے کہ تمام بنی نوع کو تبلیغ کیونکر ہو۔ امت مسلمہ کے علماء کرام اور مشائخ عظام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کریں اور جو غلط شکوک و شبہات غیر مسلموں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کو دور کریں یہ ہی وجہ ہے کہ ہارون الرشید کے والد خلیفہ مہدی نے سب سے پہلے علماء اسلام کو حکم دیا تھا کہ مذہب اسلام پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کے جوابات کیلئے کتابیں لکھی جائیں۔

مروج الذہب مسعودی میں ہے۔

وكان المهدي اول من امر الجدل ليقين سبب پہلے مہدی نے علماء متعلمین کو جو بحث و

من اهل البحث من المتكلمين بتصنيف مناظره مخالفين سے کرتے تھے حکم دیا کہ محدثین

الكتاب علی رد الملحدين۔ کی کتابوں کا جواب لکھا جائے۔

پھر جب کبھی علماء کرام نے اس قسم کی سہی کی بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے اور غیر قوموں کو اسلامی

تعلیم کو سمجھنے کا موقع ملا۔

ابن خلکان لکھتے ہیں "ایک مرتبہ مجوسیوں کی ایک جماعت ابوالہذیل سے مباحثہ کرنے کیلئے آئی تو ابوالہذیل نے سب کو لا جواب کر دیا۔ ان میں کا ایک شخص میلان تو اسی وقت دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا ان کے ہاتھ پر تین ہزار اشخاص مسلمان ہوئے۔"

مولانا شبلی علم کلام حصہ اول میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے۔ سندھ کے راجہ نے ہارون الرشید کو ایک خط لکھا کہ مسلمانوں نے اپنا مذہب تلوار کے زور سے پھیلایا ہے اگر اسلام دلائل و براہین سے ثابت ہو سکتا ہے تو آپ میرے پاس کسی عالم کو روانہ فرمائیں وہ مجھے قائل کر دے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔

علماء کرام کا یہ فرض ہے کہ ایک طرف وہ غیر مسلموں کو اسلامی دائرہ میں لانے کی سعی کریں اور دوسری طرف جن کو اسرار دین اور مذہب کی حکمتوں کا علم نہیں ان کو اس نعمت عظمیٰ سے آشنا بنائیں تاکہ غیر مسلم میں ایمان پیدا ہو اور مسلمان مومن نہیں جن کا ایمان صرف تقلید تھا وہ بذات خود اس امر کا بھی یقین و اطمینان حاصل کر لیں کہ اسلام مذہب حق ہے اور نجات نوع انسانی اسی پر منحصر ہے۔ افہام تفہیم رفع شکوک اور رد اعتراضات کا نام جیتے ہی علم کلام کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔

اہم راز کی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں۔

کل من سلت فطرتہ علم ان الکلام لیس ہر سلیم الفطرت انسان جانتا ہے کہ علم کلام
اکا تقریر ہذہ الدلائل ودفع الاستلہ ان دلائل کے ثبوت اور شکوک و شبہات کے
والمعارضات عنہا۔ دور کرنے ہی کا نام ہے۔

وانت لو فتشت علم الکلام لم تجد فیہ اگر آپ غور و تامل کریں تو معلوم ہو جائے کہ
اکا تقریر ہذہ الدلائل والدلائل عنہا علم کلام میں دلائل حق کو بیان کیا جاتا ہے
دفع المطاعن والشبہات القادحة اور ان شکوک و شبہات کو رد کیا جاتا ہے جو
فیہا۔ دلائل کو مجروح کریں۔

واقعہ یہ ہے کہ انسان کے پاس سوائے عقل کی روشنی کے اور کیا ہے جس کے ذریعہ دوسروں کو قائل کر سکے یا غیروں کو مطمئن بنا سکے۔

عارف اسرار شریعت محکم اسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تقریر دہلیہ پر میں فرماتے ہیں۔

(۱) جو ہر عقل و دانش جو ہر انسان کو کم و بیش عنایت ہوا ہے اس لئے دیا

گیا ہے کہ اس سے حق و باطل کو پہچانیں اور نیک و بد کو جانیں۔

(۲) چاند سورج میں اگر نور شمع ہے تو انسان میں نور عقل ہے نور شمع کی اگر

زمین و آسمان منور ہوتا ہے تو نور عقل سے کون درکان زمین زبان منور ہوتا ہے۔ پھر وہ (نور شعاع) اگر صورت دکھاتا ہے تو یہ (نور عقل) حقیقت کو کھولتا ہے۔

حضرت عبدالرحمنؓ کے صاحبزادے سلمہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کی ہے۔ ابوسعید کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الله تعالى لما خلق العقل فقال لا قبل لنا قبل ثم قال لا ادبر فادبر ثم قال لا اتعد فقعد فقال الله تعالى طوبى لمن رزقك اياك اذ اعطى و بك اخذ و بك اعبد و بك اثنى و بك اعاقب۔

جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو اس سے کہا آگے بڑھ
وہ آگے بڑھی پھر عقل سے فرمایا پیچھے ہٹ وہ پیچھے ہٹی پھر
عقل سے فرمایا بیٹھ وہ بیٹھی اس کے بعد حق تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا اس کے لئے خوشخبری ہو جو کو میں نے تجھے عطا کیا۔
تیری ہی وجہ سے میں عطا کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے مواخذہ
کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے میں پوچھا جاؤں گا۔ تیری ہی وجہ سے
میں ثواب دوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں عذاب دوں گا۔

دوسری روایت میں ہے۔

لما خلق الله تعالى العقل فقال له اتعد فقعد ثم قال له ثم فقام ثم قال لا ادبر فادبر ثم قال له تكلم فتكلم ثم قال له ابصر فابصر ثم قال له اسمع فسمع۔ قال وعزني وجلالي وعظمي يا خلقت خلقاً هو اكرم منك بك اعبد و بك اعرف و بك اسجد و بك اخذ و بك اعطى و بك اعاقب و بك اثنى۔

جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو کہا بیٹھ وہ بیٹھی
پھر اس سے فرمایا کھڑی ہو وہ کھڑی ہوئی پھر اس سے کہا
ہٹ وہ ہٹی پھر اس سے فرمایا بات کرو وہ بولی پھر اس سے
کہا دیکھ اس نے دیکھا پھر اس سے فرمایا سن۔ اس نے
سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم میری عزت و عظمت و
جلال کی کہ میں نے تجھ سے زیادہ مرتبہ کی کوئی چیز پیدا
نہیں کی تیری وجہ سے میں عبادت کیا جاؤں گا۔ چاہا
جاؤں گا۔ تعریف کیا جاؤں گا۔ مواخذہ کروں گا۔ انعام
دوں گا۔ عذاب دوں گا۔ ثواب دوں گا۔

قال له عن لقفها عن لاقول بان العقل جوهر او عرض لكن العقل سبب و الة للحصول المعرفة و ذلك الاشياء۔

بعض فقہاء نے فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ عقل جوہر
ہے یا عرض ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عقل
معرفت کے حصول کا سبب اور ادراک اسرار
کا آلہ ہے۔

(تمہید۔ ابوالشکور سالمی)

اس سے انکار نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی شبہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات نیز خود ان کا نمونہ عمل یقیناً تبلیغ کے راستے میں غیروں اور اپنوں دونوں کے لئے اطمینان و ایمان پیدا کرنے والا ہے لیکن اول تو اس دور کی طرح ہمیشہ ایسے نمونہ عمل شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں اور سواد اعظم کی رہنمائی ان پر موقوف کر دینا۔ خلاف مصلحت و عقل ہے۔ دوسرے خود کرامات اور روحانی اثرات اجتماعی حیثیت سے مفید نہیں۔ کثرت سے انسانی طبائع انفرادی مختص طبیعتوں کے لحاظ سے آزادانہ عقل سے پرکھ کر کسی امر کی صحت و واقعیت کا علم حاصل کرنے پر مفطور ہیں۔ نیز انسانی طبائع کا انفرادی اختلاف ہر ایک کی ہدایت کے راستے بھی مختلف قرار دیتا ہے۔

الفرض نوعی حیثیت سے انسان عقل اور دلائل ہی سے مطمئن ہو سکتا ہے اس لئے ہر زمانے میں علم کلام کی ضرورت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ دورِ حاضر میں عقل و آزادی خیال کا رفرما ہے۔ اولیاء کرام صحیح معنی میں شاذ و نادر ہیں۔ بالخصوص ایسے اولیاء اللہ جن کا تصوف غیر مسلموں کو مسلم اور مسلمانوں کو مومن کامل بنادے کس قدر ہیں؟ آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں۔ غیر مسلموں کو اسلام سے مزید پرگشتہ بنادینے والے اور مسلمانوں کو کافر قرار دینے والوں کا راج ہے۔ دراصل ہم اپنی اس بے راہ روی اور غفلت کے پردے میں تبلیغ اسلام کے فرض سے روگردانی کر کے علم کلام کی اہمیت کو گھٹانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ایک منزل ایسی ہے جہاں عقل و دلائل ختم ہو جاتے ہیں اس جگہ براہین سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تب بھی یہ منزل بدون منزل عقل سے گزرے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ایک دم اچک کر آسمان پر پہنچنا چاہیں ناممکن ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شنوی میں مثالوں اور نظائر کے ذریعے عقل سے اپیل نہیں تو اور کیا ہے۔ اُچھے ہوئے اسلامی مسائل کو عقل ہی کے ذریعے تو حل کیا گیا ہے۔ توحید و نبوت کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ خود فیصلہ فرمائیں۔ بیشک صرف عقل کافی نہیں ہے الہام وحی کی بنیادی ضرورت مسلم ہے۔ لیکن الہام وحی کے بعد مسائل و اصول کو عقل سے سمجھنے کی سعی شجر ممنوعہ نہیں ہے بلکہ عین تعلیم اسلامی ہے۔

اگر شاذ و نادر مسائل اسلام کو آپ عقل اور دلائل سے مستثنیٰ بھی کر دیں تب بھی کیا اکثر اصول اسلام عقل انسانی کے ذریعے نہیں سمجھے جاسکتے۔ جن چیزوں میں عقل کے دخل کو تم گناہ تصور کرتے ہو کیا ان کے مبادی اور مقدمات جن کے بعد تم کسی نتیجے پر پہنچتے ہو بدون عقل اور دلائل عقل کے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ نیم اگر منطق و کلام کی اصطلاحات سے پرہیز کرو تو کیا غیر شعوری طور سے تم اور تمہارا دماغ ذہن و عقل اس کے بتائے ہوئے معیاری کے ذریعے نتائج اخذ نہیں کرتا۔

اہل علم و فن نے اس کے سوا کیا کیا ہے کہ انہیں چیزوں کے نام رکھ دیے ہیں۔ ان کی تقسیم و تشریح کر دی ہے۔ تاکہ زیادہ وضاحت اور اطمینان سے انسان کام لے سکے اور غلطیوں سے بچ سکے درجہ عقل

فکر، نظر، کلام، منطق، فطرت انسانی میں داخل ہیں۔ مافسوس کہ ہم دلائل عقلیہ یا عقل سے کلام لینے کو عبادت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جن تصوف اور اہل اللہ کے طریقوں کے مغائر تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ خود عبادت، عبادت تصوف سب میں ہم کو قدم قدم پر عقل ہی کے ذریعہ دلائل اخذ کر کے غیر شعوری اور غیر اصطلاحی طریقوں پر دن رات کلام کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ تم نے علم دین اور علم کلام میں تضاد ٹھہرایا ہے۔ ہم کو اپنے خیالات کی دنیا کو از سر نو جگانے اور اپنے تصورات پر نظر ثانی کرنے کی زحمت گوارا کرنی چاہیے۔

امام محمد الدین رازی فرماتے ہیں:-

ان عنیتم ان الصحاح لم يستعملوا الفاظ المتکلمین
فسلم لکنہ لا يلزم منه القدح فی الفقہ البتہ
وان عنیتم انہم ما عرفوا
انہ تعالیٰ ورسولہ
بالدلیل، فبئس ما قلتم۔
اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ صحابہ نے علماء علم کلام کے اصطلاحی الفاظ استعمال نہیں کئے تو ہم کہتے ہیں لیکن محض اصطلاحی الفاظ استعمال نہ کرنے سے اسی طرح علم کلام ناجائز نہیں ہو سکتا جس طرح مثلاً فقہ کے اصطلاحی الفاظ بھی صحابہ نے استعمال نہیں کئے تو اس کی وجہ سے علم فقہ کو رد نہیں کیا جاسکتا اور اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دلیل (بے سمجھے) مان لیا تھا تو یہ ایک بہتان ہے۔

أفتري ان الكلام يذم لاشتغالہ
على هذه الأدلة التي ذكرها
الله أو لاشتغالہ على دفع المطالع
والقوادح عن هذه الأدلة۔
علم کلام برا علم ہے ایسا کہنا ایک بہتان ہے کیونکہ علم کلام ان دلائل وبراہین پر مشتمل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اور علم کلام ان اعتراضات کی تردید کرتا ہے جن سے اسلامی اصول کو بھروسہ کیا جاتا ہے۔

آخر میں یوں فیصلہ فرماتے ہیں:-

ما أرى ان عافلاً مسلماً يقول
ذلك ويرضى به۔
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند مسلمان اس علم کو برا کہنے پر راضی ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ علم کلام چونکہ خالص یونانیات اور مذہبیات عقلی سے مخلوط ہو گیا۔ اس لئے محدثین اور فقہاء جو خالص اسلامی نقطہ نظر سے مسائل کو دیکھنے کے عادی تھے۔ اس علم سے بدظن ہو گئے اور جب عقل و نقل میں جنگ چھڑ گئی تو ہر جماعت کے انتہا پسند اپنی اپنی صفوں کو سیدھا کر کے برسر پیکار ہو گئے۔ ایسی صورت میں اعتدال باقی نہ رہا۔ اور اس عقل و نقل کی جنگ میں ہر دو جانب سے اپنے اپنے سرمایہ علم کو ایک دوسرے کی تردید بلکہ مٹانے کی سعی میں صرف کرنے لگے۔

عقل کے انتہا پسند معتزلہ کی صورت میں نمودار ہوئے اور نقل کے علمبرداروں کو ان کے زندہ اور اتحاد کا فتویٰ صادر کرنا پڑا۔ ایک قلیل جماعت ایسی بھی تھی جنہوں نے جنگ کے زمانہ میں بھی فکر و نظر سے کام لیکر اعتدال پیدا کرنے کی سعی کی اور اختلافات کی اس ہماہمی میں اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ دونوں جانب کے انتہا پسندوں کے رہنما تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام فخر الدین رازیؒ کو بعض علماء سلف کے ان بیانات کے متعلق جن سے علم کلام والوں کی کھلی تردید ہوتی ہے یہ راز فاش کرنا پڑا۔
امام رازیؒ فرماتے ہیں۔

وافتشديد السلف على الكلام
فجول على اهل البدع - لیکن سلف کی علم کلام کی مخالفت میں شدت
در حقیقت اہل بدعت کے لئے ہے۔

اہل بدعت سے مراد وہ ہی لوگ ہیں جنہوں نے اعتدال اور حقیقت سے ہٹ کر علم کلام کے مضامین میں یونانیت کو دینیات پر غلبہ دیا تھا۔

اس کے سوا علم کلام سے مخالفت کی بڑی وجہ ہمارے جدید حالات و ضروریات کا اقتضار بھی ہے چنانچہ علم کلام کے ذکر کے ساتھ ہی ہمارا ذہن قدیم علم کلام اور اس کی خصوصیات کی طرف ملتفت ہو جاتا ہے فقہار و محدثین کا خلاف شکلیں اسلام اور معتزلہ کی جنگ و جدل۔ روح اسلام پر خالص یونانیت کا تغلب و تصرف۔ ذات و صفات خداوندی کے متعلق لفظی اور عقلی چہ میگوئیاں شرح مقاصد شرح مواقف امور عامہ خیالی جیسی سخت خشک درسی کتب کا پیچیدہ طرز بیان وغیرہ سامنے آ جاتا ہے اس تصور کے بعد جب ہم ایک لمحے کے لئے اپنی عصری مذہبی ضرورتوں اور وقتی احتیاج کا خیال کرتے ہیں۔ نیز موجودہ زمانے کے بدلے ہوئے رنگ نئے طرز درس۔ افہام و تفہیم کے جدید سلیس اور آسان طریقوں پر غائر نظر ڈالتے ہیں۔ تو فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ علم وقتی ضرورت کے تحت دنیا میں آیا تھا اور اب جبکہ ماضی کے نشانات کے ساتھ ساتھ وہ ضرورتیں اور احتیاجات بھی فنا ہو گئیں تو اس علم کا جنازہ بھی نکل گیا ہے۔ ہماری نسلوں کے پاس نہ اب اتنا وقت ہے کہ موجودہ ضروریات زندگی کے ساتھ ان بے کار کچھڑوں کی سخت پیچیدہ کتابوں کو مغز پاشی کر کے زندہ کریں اور نہ موجودہ حالات میں اس کی ضرورت۔ اس لئے ہم بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ علم کلام کم از کم اس زمانے میں فضول ہے۔ اس علم کی جگہ دوسرے کارآمد و زندہ علوم کو بڑھایا جائے تو بہتر ہے۔ تاکہ ہم علوم جدیدہ میں کمال حاصل کر کے زندہ قوموں کی صفوں میں کھڑے ہو سکیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جدید علم کلام کی ضرورت یقینی ہے اور قدیم علم کلام میں ترمیم و اضافہ لاجرمی اور سنجیدہ علماء اس پر متفق ہیں کہ ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو جدید طریقے پر نئے نئے اعتراضات کے جوابات دے سکے۔ اور جدید غلط فہمیوں کو اسلامی تعلیم کے چہرے سے دور کر سکے

عقلی طریقے پر اصول اسلام کو سمجھائے۔ قدیم علم کلام کی سچیدہ درسیات کی جگہ سلیس اور علمی نصاب مرتب ہو۔ ان دور از کار بحثوں کو خارج کر کے جو اس زمانے میں بجائے مفید ہونے کے مضر ہیں۔ ان مضامین کو شامل کیا جائے جن کی اس زمانے میں ہم کو ضرورت ہے۔ غرض قدیم اور جدید مفید علم کلام کی بحثوں کو ترتیب دے کر عصری علم کلام کو مدون کیا جائے۔

علم کلام کی تدوین میں پہلے سے ایک نقص چلا آتا ہے وہ یہ کہ انھوں نے مسلمانوں کیلئے علم کلام اور غیر مسلموں کے لئے علم کلام کو الگ الگ نہیں کیا۔ اس اصول پر بعض قدیم مصنفین نے تصنیفات کی تھیں۔ چنانچہ یعقوب کندی نے پارسیوں کے رد میں متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے نصاریٰ اور یہودیوں کی تردید میں رسالے لکھے۔

لیکن اصولی طور سے علم کلام کو دو الگ الگ حصوں میں مدون نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس کی ضرورت پہلے بھی اور اس زمانے میں بھی شدید ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ عقل مسلم اور غیر مسلم کی الگ الگ نوعیت کی نہیں ہوتی۔ عقلی اعتراض ایک مسلم کو بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم کو بھی۔ اور اگر جواب محقول دیا جائے اور خالص عقلی طریقہ سے کسی مسئلہ کو مہر بن کیا جائے تو دونوں کے لئے یکساں طور سے مفید ہوگا۔ لیکن طریقہ تفہیم و استدلال کے اعتبار سے ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہو جاتا ہے نیز مسلم اور غیر مسلم کے اعتراض اور شبہات میں اپنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ مسلمان وہ اطمینان چاہتا ہے جس سے پہلے ایمان موجود ہے۔ مسلمان پہلے بہت سے ایسے اصول اسلام کے تسلیم کر چکا ہے جس کے بعد بہت سے وہ شبہات جو اس کے ذہن و دماغ میں وقتی طور سے آئے ہیں۔ معمولی سی عقلی تفہیم یا دینی اسرار و حکم کے ذریعہ دور ہو جاتے ہیں یہاں بنیاد الہام و وحی ہے۔ دلائل عقلیہ اس کی تائید میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ غیر مسلم کے لئے بنیادی عقل اور دلائل عقلیہ ہیں اس کا ایمان و یقین دلائل پر موقوف ہوتا ہے اس لئے اور بہت سے دیگر مصلح کی وجہ سے علم کلام برائے مسلم اور علم کلام برائے غیر مسلم کی بنیادی تقسیم کے ساتھ اگر عصری کلام کو مرتب کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ دونوں قسم کے علم کلام میں اصولی فرق ہو جاتا ہے۔

آپ غور کریں اگر مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لئے ایک ہی طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کا نتیجہ بدیہی ہوگا جو آج علم کلام قدیم کے متعلق ہمارے سامنے ہے اور ہمارا خیال ہے کہ قدیم زمانے میں جو کچھ مشکلیں و محذومین کے درمیان غلط فہمیاں اور اختلافات ہوئے ان کی بنیادی وجہ یہ اختلاف طریقہ ہے اگر ہم دونوں کا طریقہ الگ الگ قائم کر کے دونوں سے ان کے محل و مصرف کے مطابق کام لیں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔

علم کلام کا وہ حصہ جو غیر مسلموں کے لئے ہو وہ خالص عقلی دلائل اور تحقیقات جدیدہ کی

مدد سے اس طرح آراستہ کیا جائے کہ اہل تعلیم اسلام اور مسئلے میں بھی کوئی فرق نہ آنے پائے۔ مقصود بھی مسئلے کو توڑ موڑ کر یا اصول اسلام میں تراش خراش کر کے مسائل و اصول اسلام کو وقت کے مطابق بنانا نہ ہو بلکہ اصل مسئلے اور اصول کو اپنی اصلی حالت پر قائم رکھ کر دلائل عقلیہ اور تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں اثبات ہو۔ اس حصہ کلام کو عصری تبلیغی علم کلام سے موسوم کیا جائے۔ بہر کیف اس حصہ علم کلام میں عقلیات اور تحقیقات کا غلبہ ہوگا۔ اور علم کلام کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے لئے ہو۔ اس میں غلبہ دلائل سمعی اور شرعی کا ہو لیکن دلائل عقلیہ ثانوی حیثیت رکھیں۔ اسرار دین اور حکم شرعیہ کو فاش کیا جائے۔ اس کا نام عصری نفیسی علم کلام رکھا جائے۔ اس میں علم اسرار دین کو شامل کر کے پراثر بنایا جائے۔ غالباً تعلیمات یا تفہیم کا لفظ اس خصوص میں اہل علم کے لئے نیا ہوگا۔

ہم نے عصری علم کلام کی تدوین و ترتیب کے طریقے کا ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ اور اس کی دو حصوں میں بنیادی تقسیم بتائی ہے۔ اس طریقہ کار سے علم کلام کو مفید ترین اور زندہ کیا جاسکتا ہے۔ اور سینکڑوں پیچیدہ اور دشوار مباحث و اختلافات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ علم کلام قدیم عصری علم کلام کی تدوین و ترتیب میں بہت بڑی بنیادی مدد دے گا۔ بہت سے مباحث ہم کو لب و لہجے اور طریقہ تفہیم و درس میں تجدید پیدا کرنے کے بعد تیار اور بنے بنائے ملیں گے۔ محنت اور وقت دونوں میں بچت کے ساتھ منزل مقصود کا سفر مختصر اور آسان ہو جائے گا۔ اور جدید متکلمین اسلام اور قدیم متکلمین دونوں سے ہم کو بڑی مدد ملے گی۔ بڑا کام ان مباحث کا احتیاط کے ساتھ انتخاب اور عمدہ جدید ترتیب و تدوین ہے اور یہی ہمارا مقصد عصری علم کلام سے ہے۔ عنوان عصری علم کلام۔ ہم نے بہت غور و خوض کے بعد اختیار کیا ہے اور جدید علم کلام سے پرہیز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ارباب نظر اور صاحبان ذوق غالباً اس کو پسند فرمائیں گے۔

عصری علم کلام کی بنیاد آپ سنجیدگی سے غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کلام کی اساس مذہب اسلام کے اس دعویٰ پر قائم ہے کہ وہ

”معقول اور فطری مذہب ہے“

یعنی مذہب اسلام اور اس کے اصول و احکام عقل سلیم کے مطابق اور قابل فہم ہیں۔ اور فطری قوتوں کے اقتدار کے مطابق ہونے کی وجہ سے انسانی فطرت کے خلاف نہیں۔ وہ مذہب جو بلا تخصیص نسل و ملک تمام نوع انسان کی رہنمائی کے لئے آیا ہو معقول اور فطری ہی ہو سکتا ہے۔ غیر فطری مذہب فطرت انسانی کے لئے ایک بوجھل زنجیر اور جبری حکم ہوتا ہے اور یہی حال اس مذہب کا ہوتا ہے جو عقل سلیم کے غیر مطابق اور ناقابل فہم ہو اس کا جبری مذہب ہونا بدیہی ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جو اس مذہب کی تعلیمات اور اصول کے

اساس ہیں۔ لیکن اس دعویٰ کے ساتھ ہی کہ اسلام عقل سلیم کے مطابق اور فطری مذہب ہے۔ ہمارے سامنے وہ تمام اعتراضات اور شکوک آ جاتے ہیں جو عقل انسانی کی طرف سے اس مذہب کے احکام اور اصول پر کئے جاتے ہیں یا خود مسلمان یا غیر مسلم کے دماغ میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ شکوک و شبہات ایمان و اطمینان کی دنیا کے دشمن ہیں۔ ان کی تخصیص مسلم دماغ یا غیر مسلم دماغ سے نہیں کی جاسکتی یہ جس طرح بعض اوقات ایک مسلم کے دل و دماغ کو براگندہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک غیر مسلم کو مذہب اسلام کے متعلق بڑی بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا رکھ کر رہنمائی اور ہدایت سے بھی روک سکتے ہیں۔ بلکہ دشمن بنا کر قوموں کو یا ہی فتنوں اور فسادوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس لئے علم کلام ایک طرف تو اپنے اس دعویٰ کی تفہیم اپنی تعلیم سے کرتا ہے کہ اسلام معقول اور فطری مذہب ہے۔ اس کی نشات کسی ناروا عصبیت اور بے جا تخصیص کے تحت نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ان اعتراضات اور شکوک کو رفع کرتا ہے۔ جو غلط طور پر عقل سلیم کے آڑے آ گئے ہیں اور جن سے یہ ایقان مجروح ہوتا ہے کہ اسلام عقل سلیم کے مطابق اور فطری مذہب ہے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ کھرے اور کھوٹے اچھے اور برے کو سمجھنے کے لئے خداوند تعالیٰ نے انسان کو نور عقل دیا ہے۔ لیکن اس نور کو بھانسنے اور مقابلے کے لئے شکوک و شبہات اور اعتراضات کی ظلمت برسر پکارت ہے۔ یہ ظلمت ایمان و اطمینان کی دشمن ہے فتنوں اور جہالتوں کی پرورش کرتی ہے اس لئے رہنمائی اور سچائی کے متلاشی کے لئے علم کلام کی ضرورت زندگی کی دوسری تمام ضرورتوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ علم کلام کی اس اساس اور بنیاد کا قرآن کریم پر غور و خوض کی نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے اور پھر اس کی ہمت اور ضرورت کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔

علم کلام کی اساس | مذہب اسلام نے نور عقل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے اور تدبر و تفکر کی دعوت قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن کریم نے جا بجا دی ہے۔ توحید و عبادت نبوت و نشر کو دلائل عقلیہ سے سمجھایا ہے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے عقل کی آنکھ بند کر لی ہے اور محض آباء و اجداد کی کورائہ تقلید پر ضد اور اصرار کرتے ہیں سخت برا کہا ہے۔ اس قسم کے مضامین کلام اللہ میں اس کثرت و تنوع کے ساتھ موجود ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں۔

الحمد للہ کے ساتھ ہی رب العالمین کہہ کر ان دیکھے خدا تک رسائی کا ذریعہ عقل ہی کے توسط سے سمجھ میں آتا ہے۔ تعریف صرف اللہ ہی کے لئے ہے آخر کیوں۔ یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہے جبکہ دنیا کی ہر خوبصورت، کمال والی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس لئے تعریفیں تو لاکھوں کروڑوں اشیا کے لئے ہیں صرف خدا ہی کی تعریف کہاں رہی ؟

عقل ہی راہدار ہے کہ رب العالمین کہہ کر ایک ایسی ذات کی طرف متوجہ فرمایا جو دنیا کے تمام کمالات کا سرچشمہ ہے اور ہر چیز کی بقا اور حیات کی پرورش کر رہی ہے۔ آخر خوبصورت برتن عمدہ قسم کی مٹی کی تعریف، کاریگر اور اس مٹی کے بنانے والے، اس کی پرورش کرنے اور اس کی بقا کا سامان ہوتا کرنے والے کی تعریف نہیں تو اور کس کی ہے؟ ہاں الفاظ و عباراتیں بہت ہیں اور ظاہر ہیں اور سطحی نظر سے مطالعہ کرنے والے کے لئے قابل تعریف چیزوں کی کثرت ہے لیکن مفہوم و معنی تو ایک ہی ہیں اور اس کثرت ظاہری کے پیچھے وہ ہی ایک حقیقت اور لازلوپشہرہ ہے کہ الحمد للہ رب العالمین تعریف صرف اسی ذات کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر یہ سوالیہ کہ آخر وہ ذات جس کے لئے تعریف خاص ہے کہاں ہے؟ جس کو تم اللہ کہتے ہو کون ہے؟ کیا انسانی فطرت کی اس تشنگی کو عقل ہی کے ذریعے نہیں بجھایا گیا کہ وہ رب العالمین ہے۔ تم اللہ نہ کہو یہ تمہاری ضد ہے، خدا نہ کہو سبٹ دھرمی ہے۔ لیکن کیا تمہاری توانائی میں ہے کہ کائنات کے سلسلہ کی جو پرورش ہو رہی ہے روز روشن سے زیادہ نمایاں اس حقیقت کا انکار کر سکو۔

ذریعے سے لیکر ہمالیہ پہاڑ تک، قطرے سے لیکر سمندر تک، پتھر سے لیکر انسان تک غرض زمین و آسمان کی تمام کائنات کے وجود اور وجود کی بقا کے سامان اور قدرت و فطرت کے محکم انتظامات کا انکار کیا انسان کر سکتا ہے؟ علوم و فنون کی تمام طاقتیں دنیائے سائنس و فلسفے کی تمام توانائیاں کیا سلسلہ ربوبیت کا انکار کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو نور عقل ہی کو تو دعوت دی گئی ہے کہ غور و خوض کرے کہ رب العالمین کون ہے۔ عقل ہی نے تو ہمیں سمجھایا کہ اس پروردگار کائنات کا نام قرآن نے اللہ رکھا ہے۔

قرآن کریم نے تمام نئی نوع انسان کو خطاب کیا۔ یا ایہا الناس اعبدوا للہ بنی نوع انسان عبادت کرو لیکن کیوں عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں۔ ان سوالات کا حل ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون نے عقل اور دلائل عقلیہ ہی سے تو کیا ہے یعنی کائنات کے پروردگار کی جس نے تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے جن کی تم نسل ہو عبادت کرو۔ لعلکم تتقون ہی نے تو اس سوال کا جواب دیا کہ کیوں عبادت کریں۔ عبادت سے ہماری اس زندگی میں کونسا گوہر مقصود حاصل ہوگا۔ یعنی عبادت سے تم متقی ہو جاؤ گے۔

متقی ایک خاص لفظ ہے اس کے معنی میں حیرت انگیز اور عجیب و غریب وسعت ہے۔ زبان اردو کا معمولی استعمال شدہ متقی ہی نہیں بلکہ اس مفہوم سے کہیں زیادہ اس لفظ کے دامن میں معانی پوشیدہ ہیں۔ حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ اپنے محسن، اپنے خالق کی شکر گزاری انسانی فطرت کو جو نکھارا اور جس قسم کا جوہر عطا کرتی ہے اس کو متقی کا لفظ ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے۔ غرض

قرآن کریم کا لفظ لفظ اس قسم کے عقلی ربط کو اسلامی احکام سے اس طرح وابستہ بتاتا ہے کہ احاطہ ممکن نہیں۔

یہ تو ایک سادہ ربط تھا جس کو علوم عقلیہ منطق و فلسفہ کے مقدمات و نظریات سے جوال بھی ہوئی اصطلاحات معلوم ہوتی ہیں۔ تقریبی وحدت کا تعلق محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم میں . . .
لو کان فیہما الہتا لا اللہ لفسد تا ہے تو حید کی فنی عقلی دلیل کا ذکر واضح طور سے سمجھ میں آتا ہے
ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فا تو بسورۃ من مثله سے نبوت پر فنی عقلی دلیل کی شہادت
ملتی ہے۔ قل یحیدہا الذی انشاھا اول مرۃ سے حشر و نشر یا معاد پر فنی عقلی دلیل کا ثبوت
ظاہر ہے۔

غرض مذہب اسلام نے احکام و اصول میں عقل کو احمیت نہیں قرار دیا بلکہ اس کے
احکام سے اس امر کی توثیق ہوتی ہے کہ وہ معقول و فطری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان
آیات کی فضیلت پر اسلام نے زور دیا ہے جن میں عقلی مطالب ہیں۔ سورۃ اخلاص۔ آیۃ امن الرسول
اور آیۃ آیتہ الکرسی کی جس قدر فضیلت ہے ظاہر ہے وہ آیتیں جن میں احکام شریعت (جزئیات ہیں)
چھ سو آیتوں سے بھی کم ہیں باقی تمام قرآن۔ توحید و نبوت کے عقلی ثبوت اور بت پرستی اور شرک کی
عقلی مذمت پر مشتمل ہے۔ صالح عالم یا خدا کے وجود کے دلائل سے تو قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ نیز ملائکہ اور
انبیاء کرام کی زبان سے قرآن کریم نے دلائل عقلیہ کو اکثر جگہ بیان کیا یا حکایت کی ہے۔

غرض اگر اس بنیاد و اساس کے لحاظ سے غور کریں تو ہر وہ مسئلہ اور اصول جو شکوک و شبہات
سے پاک نہ ہو بلکہ اپنے دامن میں اعتراضات اور غلط فہمیاں لئے ہوئے ہو، علم کلام کی حدود میں
آجاتا ہے۔ عصری علم کلام کی یہی اساس ہے اور اس اساس کا ثبوت ہم کو قدیم میں ملتے غیر ملوں
کو تبلیغ ہوا مسلمانوں کو تفہیم۔ خالص عقلی بحثیں ہوں یا علم اسرار دین سب ہی علم کلام کے سمندر میں ضم
ہو جاتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے موجودہ دور میں علم کلام کی بے پایاں وسعت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔

امریکہ میں مشرقی علوم کی اشاعت

از جناب مولوی حافظ رشید احمد صاحب بی۔ اے

مندرجہ ذیل مضمون امریکن یونیورسٹی بیروت کے ایک پروفیسر حئی قلیپ خوری کی تحقیقات کا نتیجہ ہے جو "الہلال قاہرہ" میں شائع ہوا تھا۔ صاحب موصوف ریاستہائے متحدہ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے علوم مشرقی کے پروفیسر رہ چکے ہیں اسی وجہ سے ذیل کی معلومات ان کے ذاتی مشاہدات و تجربات کا آئینہ ہیں۔ اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جیسے دور افتادہ براعظم میں جس کا مشرق قریب کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کے علوم کی اشاعت کے لئے کس قدر انتھک کوششیں ہو رہی ہیں۔ کیا اہل بصیرت ان حقائق کو چشم بصیرت سے دیکھیں گے۔

عالم ہمہ افسانہ ما دارد و با هیچ

ریاستہائے متحدہ امریکہ میں علوم مشرقیہ کا چرچا اور ذوق و شوق اس قدر نہیں جس قدر یورپ میں ہے۔ اس کی وجہ بڑی حد تک جغرافیائی بعد، تجارتی اقتصادی اور سیاسی تعلقات کا فقدان ہے۔ تاہم علوم مشرقیہ کی تعلیم و اشاعت کا جذبہ وہاں بالکل معدوم نہیں ہے بلکہ کمتر پیمانہ پر وہاں بھی یورپ کی طرح مشرقی علوم کی تعلیم و اشاعت کا زبردست انتظام ہے۔

چونکہ مشرق قریب کے ساتھ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات اس طرح قائم نہیں ہیں جس طرح کہ انگلستان، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے تعلقات ہیں اس لئے سوائے مذہبی جذبات کے اور کوئی محرک نہیں جو انھیں مشرقی علوم کی تحصیل پر آمادہ کرے۔ وہی نوجوان طلباء جو عیسائیوں یا یہودیوں کے مذہبی پیشوا بننا چاہتے ہیں اپنی مقدس کتابوں کے تعلق سے سر زمین مشرق کی تاریخ، لٹریچر اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ انھیں میں وہ طلباء بھی شامل ہیں جو بلاد اسلامیہ، چینی اور جاپانی ممالک میں مذہبی تبلیغ و اشاعت کا کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے ان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان مقامات کے باشندوں کی زبان، مذہبی رسوم اور ان کے لٹریچر سے بخوبی واقف ہوں مگر اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ امریکن کالجوں کے مشرقی شعبہ کے تمام طلباء مذہبی نقطہ نگاہ سے ان علوم کی تحصیل کرتے ہیں بلکہ ان میں متعدد طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مقدس مقامات کی سیروسیاحت یا مشرق قریب میں تجارتی سلسلہ قائم کرنے یا امریکن سفیر و قونصل بننے کے لئے ان علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چند

طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان مشکل علوم پر خاص علمی اور طبعی ذوق کی وجہ سے توجہ دیتے ہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ اگرچہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سیاسی اور تجارتی تعلقات مشرقِ اقصیٰ (جزائر فلپائن، چین، جاپان) کے ساتھ بہ نسبت مشرقِ قریب کے زیادہ مستحکم اور قوی ہیں مگر دیگر علوم کی بہ نسبت امریکن طلباء کی توجہ سامی علوم و فنون کی طرف بہت زیادہ ہے جس کی وجہ وہ تاریخی تعلقات ہیں جن کی وجہ سے فلسطین میں لاکھ امریکن یہودیوں اور دس کروڑ امریکن عیسائیوں کی مقدس سرزمین ہے۔

تعلیم و اشاعت کے وسائل | امریکہ میں علومِ مشرقیہ کی تعلیم و اشاعت کے چار بڑے فرائض ہیں۔ مدارس، رسائل، کتب خانے۔

مشرقی مدارس | اس قسم کے مدارس دو طرح کے ہیں۔

(۱) وہ مدارس اور شعبہ جات جن کا یونیورسٹیوں سے تعلق ہے۔

(۲) وہ مدارس جہاں مذہبی تعلیم کا انتظام ہے اور اس کے ساتھ مشرقی علوم کی تعلیم بھی دیکھائی ہے۔ سب سے پہلے یونیورسٹیوں کے مدارس کا ذکر ہوگا۔

مشرقی شعبہ جات | امریکن یونیورسٹیوں میں مشرقی علوم کی تحصیل کے لئے مختلف شعبہ جات موجود ہیں جن میں صرف گریجویٹ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایسا طالب علم وہاں ایک یا دو سال تک تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے بعد وہ ایم اے کی ڈگری کا مستحق ہوتا ہے اور اگر وہ ایک سال اور تحقیقات میں مصروف رہے تو اسے ڈاکٹری کا ڈیپلوما بھی مل جاتا ہے۔ امریکہ میں کم از کم تیس یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن میں علومِ مشرقی کا باقاعدہ انتظام ہے۔ ان میں زیادہ اہم اور قابل ذکر ییل، ہارورڈ، کولمبیا، جونسن سٹینس، پسلوانیا، اور شکاگو، کے جامعات ہیں۔ ہر ایک جامعہ میں مشرقی شعبہ کے ماتحت مشرقی زبانوں اور سامی علوم مثلاً۔ سریانی، عبرانی اور عربی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نیز اردو، فارسی، سنسکرت، پہلوی، جاپانی، چینی اور ترکی لٹریچر کی تعلیم کا بھی باقاعدہ انتظام ہے۔

ہارورڈ کالج | ریاستہائے متحدہ امریکہ میں سب سے پرانا ہارورڈ کالج ہے جس کی بنیاد ۱۶۳۶ء میں آکسفورڈ اور کیمبرج کے طرز پر پڑی۔ اس کے کئی پرانے گریجویٹوں نے مذہبی پیشہ اختیار کیا۔ اس وجہ سے اس کالج کے پرانے دستور العمل میں عبرانی زبان اور مشرق کی تاریخ قدیم کا درس شامل تھا۔ مگر مشرقی شعبہ باقاعدہ طور سے سال گذشتہ کے آغاز ہی میں منظم ہوئے ہیں۔ اس بارے میں کولمبیا اور ییل کے جامعات نے سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ ہارورڈ آج تک مشرقی علوم کی تحصیل کا اہم امریکی مرکز شمار کیا جاتا ہے وہاں عربی کے پروفیسر ڈاکٹر جیمس جیوٹ (James J. Gifford) ہیں انھوں نے امریکن یونیورسٹی بیروت میں بھی درس دیا ہے اور سیبط ابن الجوزی کی کتاب "مرآة الزمان" بھی انھوں نے طبع کرائی تھی۔

ہارورڈ کے دوسرے مشرقی جارج فٹ مور (George Foot Moore) ہیں جو سامی لٹریچر کے سب سے بڑے امریکی عالم سمجھے جاتے ہیں۔ ایک پروفیسر لیو وینر (L. Wiener) ہیں جنہوں نے عربی تمدن کا ہسپانوی قوم کا تہ کے ساتھ تعلق کے عنوان پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔

یائل یونیورسٹی کے مشرقی پروفیسر ڈاکٹر البیرت کے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف ایک جدید نظریے کے بانی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ شمالی شام اور لبنان سامی قوم کا گہوارہ تھا۔ ڈاکٹر ثاری بھی وہاں عربی زبان کے ایک معتبر فاضل سمجھے جاتے ہیں۔ یائل میں ایک عمدہ عجائب خانہ مشہور امریکن دولت مند مشرورگن کی مالی امداد سے قائم کیا گیا ہے جس میں سامی تمدن کے متعلق نادر اشیاء موجود ہیں۔

امریکن اساتذہ | مشرقی شعبوں میں تمام اساتذہ امریکن عیسائی اور یہودی مستشرقین ہیں۔ بعض پروفیسر جرمنی کے ہیں۔ مگر یہ عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ مشرقی ممالک کا کوئی عالم اس منصب پر متعین نہیں ہے۔ عام طور پر یہ اساتذہ جرمن یونیورسٹیوں کے فارغ شدہ ہیں اور خاص کر لپزگ اور برلن ان کا تعلیمی مرکز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کی جامعات کا تعلیمی دستور العمل اور طریقہ تعلیم اصولاً جرمنی مدارس کے پروگرام کے مطابق رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جرمنی ہی کی تالیف کردہ کتابیں بھی نصاب میں داخل ہیں۔ چنانچہ عربی نحو میں سو سن کی مرتب کردہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اور سریانی سبق کے لٹو بروکلین کی تالیف کردہ کتاب داخل نصاب ہے۔ اسی طرح اشوری زبان کی تعلیم دلتیس کی کتاب سے دی جاتی ہے اور قبلی زبان کی تعلیم کے لئے سینڈوروف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔

امریکن مستشرقین عربی زبان میں گفتگو اور تحریر پر اچھی طرح قادر نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ مصر و شام کی سیاحت بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کا تلفظ درست نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک مشرقی نے ایک مرتبہ تعارف کے بعد سب سے پہلے یہ سوال کیا کیا آپ نحو سے شناسا ہیں؟

اس نے نحو کا تلفظ خائے معجزہ سے کیا۔ کیونکہ ان لوگوں کے لئے ہائے پہلے سے تلفظ ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ تاہم اس قسم کی خامیوں کے باوجود یہ لوگ عربی زبان کے کتابی لٹریچر تاریخ اور فلسفہ زبان (فیلالوجی) کے زبردست ماہر ہوتے ہیں۔ عربی اشتقاق اور فلسفہ زبان پر انہیں اس قدر مہارت ہوتی ہے کہ اس بارے میں میرے خیال میں شام و مصر کا کوئی عالم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

سامی زبانوں کا سلیبس | چونکہ کولمبیا یونیورسٹی کا مشرقی شعبہ سب سے زیادہ قدیم اور سب سے زیادہ منظم ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ قارئین کرام کے سامنے اس کے اہم اسباق کا سلیبس تحریر کروں جو اس کے شائع کردہ پروگرام ۱۹۲۱ء سے ماخوذ ہے۔ (شعبوں کی ترتیب حروف ابجد کے لحاظ سے ہے)۔

الف۔ عبرانی زبان۔ (۱) قدیم عبرانی زبان کے قاعدے اور اصول۔ (۲) تلمود کا انتخاب سامی زبانیں۔ (۳) عہد متوسط کے فلاسفر۔

ب۔ سامی تحریرات۔ (۱) فینقی خط کی تشریح اور حروف تہجی کی تاریخ۔ (۲) شہری آرامی تحریر کی تشریح۔ (خط سداد و حمیری کے کتبوں کی تشریح۔

ج۔ اشوری اور سومری۔ (۱) زبان کے ابتدائی قواعد۔ (۲) نحو۔ (۳) تکیوں اور غلفیش کے قصوں کی خواندگی۔ (۴) قانون حمورابی۔ (۵) بابلی، اشوری اور سومری کے منتخب لٹریچر کا پڑھنا۔

د۔ عربی۔ (۱) صرف و نحو کے قواعد اور عام خواندگی۔ (۲) ابن خلدون کی خواندگی اور تشریح۔ (۳) قرآن شریف۔ (۴) عربی زبان جو مصر و شام میں مروج ہے۔

نوٹ ۱۔ عربی، عبرانی، چینی وغیرہ مروج زبانوں کے اسباق میں شام کو ہر خواہشمند طالب علم شریک ہو سکتا ہے۔

۵۔ سریانی۔ (۱) نوح اور بابل مقدس کے سریانی ترجمہ کی خواندگی (۲) سیر القدریین۔ (۳) شعر و نظم۔
و۔ حبشی زبان۔ حبشی زبان کی گرامر اور منتخب خواندگی۔

نوٹ ۲۔ مذکورہ بالا زبانیں سامی زبان کی قدیم شاخیں ہیں۔
نہ۔ تاریخ مشرق۔ (۱) مغربی ایشیائے قدیم کی تاریخ فارسی عہد تک۔ (۲) عربی تمدن کا

نشو و نما اور اسلام کا زمانہ عروج (۳) موجودہ ترکی اور مصر کا دور احیاء اور ان کا اجتماعی اور سیاسی انقلاب۔
ع۔ فیلالوجی یا سامی ادبیات کا فلسفہ زبان۔

ط۔ مصری زبان۔ قبلی زبان کے قواعد جو قدیم زمانہ میں مروج تھے اس کے بعد اسی دستور العمل میں آریں اور ہندوستانی زبانوں کا نصاب اور سلیبس بھی مندرج ہے۔ چنانچہ سنسکرت، پالی وغیرہ زبانوں کے متعدد شعبے قائم ہیں۔ زردشتی (جو ایران کا قدیم مذہب تھا اور جس کو پارسی قوم مانتی ہے)۔ بد مذہب اور تاریخ ہندوستان اور تاریخ ایران کی تعلیم کا انتظام بھی ان شعبہ جات میں موجود ہے۔ نہ صرف اسی پر اکتفا کیا گیا ہے بلکہ ارمنی، ترکی، چینی، جاپانی زبانوں کی تعلیم اور ان کا نصاب و سلیبس، مشرقی شعبہ جات کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ الغرض کو لبیا یونیورسٹی ان تمام اسباق کا ہر اس طالب علم کے لئے انتظام کرتی ہے جو ان کی تحصیل کا ارادہ رکھتا ہو۔

مذکورہ بالا دستور العمل سے ہمیں اس وسیع اور خاص طریقے کا پتہ چلتا ہے جس پر امریکہ کے مستشرقین کا مزن ہے اور جس کی قدر و قیمت شام و مصر کے لوگ اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔

(باقی آئندہ)

ادبیت

دعوتِ عمل

از جنابِ روش صدیقی

جنتِ دیدہ اندازِ دگر پیدا کر   حسن آباد ہو جس میں وہ نظر پیدا کر
 کب سے پامال ہیں یہ ترکِ طلب کی راہیں   عشق کی ایک نئی راہ گزر پیدا کر
 منتظر ہیں ابھی تیرے لئے لاکھوں جلوے   تو ذرا وسعتِ داناں نظر پیدا کر
 فلکِ عشق کے ٹوٹے ہوئے تاروں کی قسم   اک نئی انجمنِ شمس و قمر پیدا کر
 دل پڑ مردہ، محبت کو نہیں ہے درکار   اس گلستاں کے لئے اک گل تر پیدا کر
 کیا ہوا اگر تری راتیں رہیں بیگانہ خواب   حسن بیدار ہو جس سے وہ سحر پیدا کر
 جاوداں جن سے بنے انجمنِ نیم شبی   وہ ستارے کبھی اے دیدہ تر پیدا کر
 درجائیاں پہ اگر حسرتِ سجدہ ہے تجھے   عرش جس کے لئے جھک جائے وہ سر پیدا کر
 کوئی منزل جسے بیزارِ سفر کرنے سکے   وہ تنہا وہ تقاضائے سفر پیدا کر
 منتظر جن کے لئے دیر سے ہوا من و دست   دل کے ٹکڑوں کو ہی لعل و گہر پیدا کر

عالمِ وعدہ فردا جو ہے، تو سراوش

اک نیا سلسلہ شام و سحر پیدا کر

تیسرے

مانڈو | مترجمہ مرزا محمد بشیر صاحب ایم۔ اے۔ تقطیع کلاں ۱۳۲ صفحات کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر۔ قیمت غیر مجلد عار پتہ انجمن ترقی اردو دہلی۔

مانڈو جو عام طور پر بالوہ کے نام سے مشہور ہے ہندوستان کی ایک قدیم ترین بستی ہے جس کے ابتدائی حالات و واقعات پر زمانہ قبل از تاریخ کی بھالت و ناواقفیت کی ظلتیں چھائی ہوئی ہیں لیکن اب محکمہ آثار قدیمہ کے ذمہ تیرہویں صدی عیسوی تک کی تاریخ معلوم ہو گئی ہے اور فی الحقیقت مانڈو کا تیرہویں صدی سے اٹھارویں صدی ہی تک کا وہ درخشاں دور ہے جس نے اسے تاریخی اہمیت بخشی ہے اور مسلمان سلاطین ہی کی وہ پر شوکت پائیدار اور حسین عمارتیں ہیں جنہوں نے ہندوستان کے تاریخی شہروں میں اسے ایک انزال اہمیت عطا کی ہے۔ انہی وجہ سے جناب غلام یزدانی صاحب ایم۔ اے۔ ناظم محکمہ آثار قدیمہ حیدرآباد نے مانڈو کو اس کو فنی نقطہ نگاہ سے دیکھا اور مانڈو کی سٹی آف جوائے کے نام سے ایک رپورٹ انگریزی میں مرتب کی جو ریاست دھار کی جانب سے شائع ہو چکی ہے۔ مرزا محمد بشیر صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے پہلے باب میں مانڈو کی جغرافی اور طبعی کیفیات کا بہت مختصر بیان ہے۔ دوسرے باب میں فیروز تغلق کے عہد سے اورنگ زیب تک کے ان سلاطین کا تذکرہ ہے جنہوں نے مانڈو کو دار الحکومت قرار دیا تھا۔ یا وہ ان کے حدود سلطنت میں شامل رہا اور یا پھر کسی نہ کسی طرح انھیں مانڈو سے دلچسپی رہی تھی۔ تیسرے باب میں قدیم عمارات کا تذکرہ ہے۔ یہ باب بہت خوبصورت ہے اور کتاب کے دو ٹولٹ حصے پر پھیلا ہوا ہے لیکن بہت اہم اور مفید ہے۔ عمارات کا تذکرہ جائے وقوع کے لحاظ سے ترتیب وار ہے ہر عمارت کے ذیل میں اس کی فنی خصوصیات نیز اس کے عہد کے تعمیرات اور موجودہ حالت پر وضاحت کے ساتھ کلام کیا ہے۔ زیر نظر کتاب گو مانڈو کی مکمل تاریخ نہیں ہے تاہم کافی مستند معلومات فراہم کر دی گئی ہیں جو آئندہ مورخین کیلئے ماخذ کا کام دے سکیں گی۔

دیوان بہرام | مرتبہ جناب سلم ضیائی صاحب ایم۔ اے۔ تقطیع کلاں، ضخامت ۱۲۴ صفحات کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر۔ قیمت غیر مجلد عجم۔ پتہ انجمن ترقی اردو دہلی۔

امیر خسرو کے عہد سے دور حاضر تک اردو شاعری میں جنسی اصلاحات ہوئی ہیں اور موجودہ عہد میں اردو شاعری کی جو ترقی یافتہ شکل ہمارے سامنے ہے بے شبہ اس میں ہندوستان کی تقریباً تمام ہی قوموں کا حصہ ہے۔ انہی متحدہ کوششوں کی ایک کڑی ایک پارسی شاعر بہرام جی جلاساپ جی دستور کا مجموعہ کلام دیوان بہرام جی جسکی ترتیب و تہذیب جناب سلم ضیائی کی رہنمائی میں بہرام جی کے ابتدائی مرتب کی جانب سے ایک بسیط مقدمہ ہے جس میں بہرام جی کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ تیرہ شعر و شاعری کا بہت مختصر سا تذکرہ ہے۔ بہرام جی نہ صرف اردو کے شاعر تھے بلکہ وہ فارسی میں بھی شعر کہتے تھے ان کا اردو کلام گویا زبید ہند نہیں ہے لیکن اپنی قدامت کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے طبع آزادی کا میدان غزل گوئی پر جو اس دور کی مقبول ترین صنف تھی۔

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۴۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عبور دریا سے لیکر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیغمبروں کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی محققانہ تشریح و تفسیر جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للحد

اسلام کا اقتصادی نظام

طبع جدید بڑی تقطیع۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں عہد خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات مستند قدیم و جدید عربی تاریخوں کی بنیاد پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب کاتبوں اور اسکولوں کے درمیان داخل ہونے کے لائق ہے کتاب کی ترتیب کے وقت اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے قیمت ۲۰

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصرہ کر کے ان اسباب و عوامل کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج اور اس کے بعد ان کے حیرت انگیز انحطاط و زوال میں موثر ہوئے ہیں۔ قیمت ۲۰

۱۹۴۱ء

قصص القرآن حصہ اول

قصص قرآنی اور نبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل عبور دریا تک نہایت تفصیل اور محققانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للحد

وحی الہی

سلسلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب جس میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں پر ایسے دلپذیر و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور اس کی صداقت کا ایمان افروز نقش آنکھوں کو روشن کرتا ہو اور دل میں سما جاتا ہے۔ قیمت ۱۰

بین الاقوامی سیاسی معلومات

بین الاقوامی سیاسی معلومات میں سیاسیات میں استعمال ہونے والی تمام اصطلاحوں قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں، بین الاقوامی شخصیتوں اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے قیمت مجلد مع خوبصورت گرد پوش قیمت ۱۰

تاریخ انقلاب روس

ٹراٹسکی کی مشہور و معروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا مستند اور مکمل خلاصہ جس میں روس کے حیرت انگیز سیاسی اور اقتصادی انقلاب کے اسباب نتائج اور دیگر اہم واقعات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قیمت مجلد ۱۰

یہ نذرۃ المصنفین قریول باغ دہلی

مختصر قواعد ندوة المصنفین

- (۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم سے کم ارضائی سو روپے یکمشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات تدریجی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔
- ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی اہم مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاونین :- جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوة المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔
- (۴) احتیاج :- چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوة المصنفین کے اجایں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ علم و زبان کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔
- (۴) جواب طلب امور کے لئے ۱۰ روز کا ٹکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) برہان کی ضخامت کم سے کم انسی صفحے یا ہوا ر اور ۹۲۰ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپے، ششماہی دو روپے بارہ آنے (مع موصولہ اک) فی پرچہ ۸ روپے
- (۷) منی آرڈر روانہ کرنے وقت کو بین پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

جہد برقی پریس، دہلی میں طبع کرا کر مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹرو پبلشرز دفتر رسالہ برہان قول بارغ دہلی میں شائع کیا

مَصْنُوعَاتُ دِيْنِ اِمْلِي كَا اَعْمٰی دِيْنِ اَمَامِنَا
مَدْرُودَةُ اَيِّدِنَا

بُرْهَانُ

مَرْتَبِ
عَلِيْقِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْثِ مَانِي

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

۱۹۳۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی معتقدانہ کتاب جس میں غلامی کے ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت ۷۰

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص تصوف نامہ انداز میں پیش کیا گیا ہے قیمت ۷۰

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

اشتراکیت کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں پر متعلق مشہور جرمن پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریریں جنہیں پہلی مرتبہ اردو میں منتقل کیا گیا ہے مع بسوط مقدمہ از مترجم قیمت ۷۰

اسلام کا اقتصادی نظام

ہو ری زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے پیش گئے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے محنت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی ہے طبع ثانی میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں ان اضافوں کے بعد کتاب کی حیثیت کہیں نہ کہیں پہنچ گئی ہے اسی وجہ سے یہ کتاب مسلمانوں کے سب سے بھی دی گئی ہے قیمت ۷۰

یہ مجرندوۃ المصنفین دہلی قریول بلع

۱۹۴۰ء

نبی عربی صلعم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں متوسط درجہ کی تہذیب کے بچوں کے لئو سیرت سرور کائنات صلعم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق و تحقیق اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قیمت ۷۰

مہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں قرآن پاک کا صحیح فہم معلوم کرنے کیلئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی یہ کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے قیمت ۷۰

غلامان اسلام

پچھتر سے زیادہ ان صحابہ تابعین تابعین نقہار و محدثین اور ارباب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات و فضائل کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے غلامان اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے قیمت ۷۰

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک بسوط اور معتقدانہ کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعہ اخلاق کی فضیلت تمام ملتوں کے ضابطہ اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے قیمت ۷۰

بُرْهَانُ

شماره (۳)

جلد سیزدہم

رمضان المبارک ۱۴۲۲ھ مطابق ستمبر ۱۹۴۲ء

فہرست مضامین

۱۰۶	عقیق الرحمن عثمانی	۱۔ نظرات
۱۰۸	ڈاکٹر سید محمد عبد اللہ صاحب ایم اے۔ ڈی لٹ	۲۔ اقبال اور ردی
۱۱۶	مولوی محمد رشید احمد صاحب ارشد بی۔ اے	۳۔ امریکہ میں مشرقی علوم کی اشاعت
		۴۔ ادبیات
۱۲۳	جناب روشن صدیقی	جاگ!
۱۲۵	جناب ماسر القادری صاحب	جہاں میں ہوں
۱۲۶	م - ح	۵۔ تبصرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نظرات

واحسرتا! ابھی برطان کے صفحات پر مولانا محمد ایاس صاحب کاندھلوی کے ماتم میں ہمارے قلم کے آنسو خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ ۲۴ اگست کی صبح کو اخبارات سے معلوم ہوا کہ ہماری اہم تعلیم و عمل کا ایک اور صدر نشین ہماری محفل سے رخصت ہو گیا۔ یعنی مولانا عبد اللہ سندھی نے چند روز کی علالت کے بعد پنجاب کے ایک مقام نیپور ریاست بھاو پور میں ۲۴ اگست کو وفات پائی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

مولانا مرحوم ۱۸ مارچ ۱۸۷۳ء کو پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں ایک سکھ گھرانہ میں پیدا ہوئے۔ سولہ سال کی عمر میں خود اپنے غور و خوض اور تحقیق و تلاش کے بعد اسلام قبول کیا۔ پچیس سال کی عمر میں علم دین کی طلب کا شوق انھیں کشاں کشاں دیوبند لے آیا۔ جہاں آپ نے چھ سات سال قیام کر کے درس نظامی کی تکمیل کی اور اس سے فارغ ہو کر سندھ چلے گئے۔ یہاں کئی سال تک درس و تدریس میں مصروف رہے۔ ایک مدت کے بعد حضرت شیخ الہندؒ نے آپ کو پھر دیوبند بلا بھیجا۔ جہاں وہ اپنے شیخ اساتذہ کی نگرانی میں مختلف اہم اور ضروری کام انجام دیتے رہے۔ اس سلسلہ میں آپ حضرت ملا سادہ کے حکم سے ۱۸۹۱ء میں کابل گئے اور یہاں افغانستان کے انقلاب میں براہ راست حصہ لیا۔ سات سال تک اس ملک میں قیام فرمانے کے بعد ۱۹۲۲ء میں آپ ماسکو آئے جہاں انقلاب کے ہاتھوں ایک نئی دنیا تعمیر ہو رہی تھی۔ نازک کاروں میں ختم ہو چکا تھا اور لینن کے فیض دم سے سوویت روس کے خاکی پتلہ میں جان پڑ رہی تھی۔ مولانا مرحوم نے ان تمام حالات کا جائزہ بڑے غور و خوض سے لیا اور پھر ایک سال قیام کرنے کے بعد آپ ترکی تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ یہاں خلافت کے نسخہ کا اعلان ہو چکا تھا۔ اسلامی قوانین کے بجائے سوئٹزرلینڈ کا قانون نافذ کیا جا رہا تھا۔ شیخ اسلام کو ترکی سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ عربی رسم الخط کی جگہ لاطینی رسم الخط کو رائج کیا جا رہا تھا۔ غرض ہر پرانا نقش ایک ایک کر کے مٹایا جا رہا تھا اور نوجوان ترکی کے نقشہ میں نئے نئے رنگ ابھر رہے تھے۔ مولانا نے تین ساڑھے تین سال تک یہاں مقیم رہ کر ان تمام حوالہ و محرکات کا بغور مطالعہ کیا جو ترکی میں اس عظیم الشان انقلاب کا سبب تھے۔ اور پھر خیال ہے کہ مولانا کے دماغ پر اس مطالعہ کا اثر خیر تک بہت گہرا رہا۔

ساتھ تین سال کے قیام کے بعد آپ ترکی سے حجاز آئے۔ جہاں آپ نے بارہ تیرہ سال

قیام کیا۔ لیکن اس مدت میں سیاسیات سے بالکل کنارہ کش ہو کر محض دینی و فنی اور مطالعہ و تحقیق میں مصروف رہے۔ یہاں اسلام کے مرکز میں یکسوئی کے ساتھ منظر مولانا نے اپنے مطالعہ و تحقیق و تفتیش اور طویل تجربات و مشاہدات کی روشنی میں خاص ہندوستانی مسلمانوں کے استخلاص کے لئے ایک منظم لائحہ عمل مرتب کیا اور آخر کار حکومت ہند کے شرائط کو قبول کر کے آپ مسلم لیگ میں ہندوستان تشریف لے آئے۔

دنیا میں بڑی شخصیتیں ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں جو صرف دل کی اچھائیوں کے مالک ہوتے ہیں اور انہوں میں دلغ کی خوریاں سب جمع ہوتی ہیں لیکن دل کی خوبیوں سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملا ہوتا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو یک وقت دل اور دماغ دونوں کے قوی اور ملکات کے لحاظ سے ایک عظیم شخصیت کے مالک ہوں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سی تیسرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے ایک طرف وہ علوم و فنیہ و اسلامیہ کے بڑے عالم اور سیاسیات کے بلند پایہ مفکر تھے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ کی کتابوں پر عبور و اہم حاصل تھا۔ انداز فکر تقلیدی کے بجائے اصلاحی و تجدیدی تھا۔ اور دوسری جانب وہ اللہ کے راستہ کے ایک ایسے سپاہی تھے جس نے زندگی کا لحد لحد اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ ایک جذبہ تھا جو ہر آن انہیں بچپن رکھتا تھا۔ ایک تڑپ تھی جو ان میں ہمیشہ زیادہ کی عمر میں بھی بچوں کی طرح ہر وقت دواں اور متحرک رہتی تھی۔ عمدہ کھانا پینا، خواب و راحت شہرت و جاہت عشرت و آسائش، یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ مولانا کے حاشیہ نفس میں بھی ان کا کہیں و بند لا سا نقش نہیں ہو گا۔ وہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے اپنا ایک مخصوص پیغام رکھتے تھے جو ان کے عمر بھر کے غور و فکر اور عمیق مشاہدات و تجربات کا حاصل تھا۔

مولانا ہمارے

قافلہ کے ایک ایسے میر کا رواں تھے جو بڑھاپے میں لوجوانوں سے زیادہ جوش و خروش، جہتی اور سرگرمی رکھتا تھا اور منزل مقصود کی طرف جس کے شوق جاہد پائی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ راستہ کے نشیب و فراز کی ذرا پروا نہ کرتا اور جس راہ کو حق سمجھتا اس پر اس تیز گامی سے چلتا تھا کہ قافلہ کے اچھے اچھے باہمت لوگوں کا شوق پیر دی بھی ان کے عذرا جہ پائی سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی تمام سچ و سچ و شفقت، ریاضت و محنت اور مجاہدانہ سعی و کوشش میں بسر ہوئی لیکن اس کے باوجود اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ محدود رہی۔ بہر حال حضرت شیخ الہند کے فیض صحبت نے مولانا کے دل میں یقین کامل کی جو شمع روشن کر دی تھی وہ آخر دم واپس نکل پوری آب و تاب کے ساتھ منور رہی۔ اچھا اسے جانو اسے جا اچھے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے ہزار ہزار سلام و رحمت، نوے اپنا سب کچھ قربان کر کے عمر بھر اسلام کی سر بلندی کے لئے جدوجہد کی اب یوم الدین کا مالک کچھ کو اپنی پیش رویش رحمتوں سے نوازے اور اپنے دایمان مغفرت میں چھپالے۔ آمین۔

اقبال اور رومی

از ڈاکٹر سید محمد عبدالرشید صاحب ایم اے ڈی لٹ لکچرر پنجاب یونیورسٹی لاہور

اقبال نے رومی سے کیا کچھ لیا؟ — اس کا جواب دینے کے لئے ہمیں صرف اس قدر سمجھنا ہوگا کہ رومی اور اقبال کے درمیان فکری طور پر کن کن باتوں میں مماثلت موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ اس فکری مماثلت کے ساتھ ان دونوں بزرگوں کی نفسی ساخت اور ماحول میں کس حد تک یک رنگی پائی جاتی ہے؟ میرے خیال میں ان دو سوالات کا جواب میرے آج کے موضوع کا ضروری پہلو ہے۔ اقبال نے رومی سے جو جو خیالات لئے، ان کے تذکرے سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ خاص افکار رومی کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں۔ یا اقبال نے رومی کے سوا کسی اور ماخذ سے فیض حاصل ہی نہیں کیا۔ ایسا سمجھنا یقیناً غلط ہوگا کیونکہ اقبال و رومی کے بیشتر مشترکہ خیالات علیحدہ علیحدہ صورت میں بعض دوسرے صوفیوں اور فلسفیوں کے ہاں بھی ملتے ہیں کچھ فرق ہے تو صرف اس قدر کہ اقبال اور رومی اپنے مجموعی نظام فکر کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بچہ قریب ہیں اور استفادہ اور کسب فیض کے لحاظ سے مجموعی طور پر اقبال نے رومی سے اس درجہ اثر قبول کیا ہے کہ ہم اقبال اور رومی کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔

اقبال کے ماحول کے متعلق صرف اس قدر بتانا کافی ہے کہ جب اقبال نے فکری دنیا میں آنکھ کھولی، اور کائنات اور اس کے مسائل پر نظر ڈالی، تو اس وقت مغربی حکمت اور سائنس کا مادہ پرستانہ نظریہ علم و عمل کے ہر پہلو پر غالب آچکا تھا۔ طبعی علوم کے انکشافات اور سائنس کی ایجادات کے زیر اثر مذہب، اخلاق اور روحانیت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ کائنات، سپر اور مل کے "ایس جہانی" تصورات اور ہیگل کی جدلی منطق نے مابعد الموت اور اس کے متعلقہ خیالات کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہوئے الحاد، دہریت اور حیوانیت کے لئے ذہن انسانی کے دروازے کھول دیئے تھے۔ اس پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء، فرائڈ کے نظریہ جنس اور مارکس کے نظریہ اقتصاد نے مذہب اور قدیم تمدن کا رہا سہا وقار بھی ختم کر دیا۔ اور چندے یہ نظریے لگا کہ انسانی زندگی کا سارا

نظام درہم برہم ہونے کو ہے۔ اور اس دنیائے کون و قساد میں خود غرضی، جہل اور ہوا و ہوس نے خلوص، ایمان داری اور صلح و آشتی کی جگہ لے لی ہے۔ اس کے علاوہ کل کی ایجاد نے انسان کو گوشت، پوست اور ہڈیوں کا بے روح مجموعہ قرار دے کر بد بخت انسان کو روٹی اور غذا تک سے محروم کرنے کی ٹھان لی ہے۔ زندگی مشکل تو تھی مرنے کا بھی مشکل ہو گیا۔ دنیا جیسے جی جہنم کی آگ میں جلنے لگی۔

صفتِ ایمان اور بے اطمینانی کے اس گٹھا ٹوپ اندھیرے میں اقبال کی حیرت زدہ آنکھوں نے مغربی علوم پر نظر ڈالی۔ اور چاہا کہ اطمینان اور سکون کی کوئی ایسی شعلہ دکھائی دے جس سے دل کے اندھیرے اور ظلمت کو دور کیا جاسکے۔ مگر فلسفہ و دانش کے ان مغربی ضیا خانوں سے اُسے وہ نور کی کرن نہ ملی جس کی اُسے تلاش تھی۔ ان حالات میں اقبال نے محسوس کیا کہ مغربی تہذیب سوزِ یقین سے محروم ہے۔ اہل مغرب کی حیات اجتماعی تاجرانہ، عیارانہ اور بے سوز ہے۔ عالمِ انسانیت نظامِ مغربی کے استیلا اور اس کے ایںِ جہانی تصور سے جگر چاک ہے۔ اس کے امن کی تباہی بارہ پارہ اور اس کے سکون کا خرقة تار تار ہے۔ اور اسے یقین ہو گیا کہ یورپ کی تہذیب ہی انسانی تہذیب کے صالح اور خوشگوار ارتقاء کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جس کو ایمان اور یقین کی مدد سے رستے سے ہٹانا ہی نوعِ انسان کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اقبال نے اس لشبِ العین کی طرف بار بار اپنی شاعری اور نثری تصانیف میں اشارہ کیا ہے۔ انھوں نے مقالاتِ مدراس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب کو پھر سے روحانیت سے روشناس کرایا جائے۔ اور اس بات کا یقین پیدا کیا جائے کہ ذاتِ خداوندی موجود ہے۔ اور ان ستاروں کے پیچھے کئی "عوالم" اور بھی ہیں جن کا ادراک عقل کی ظاہر میں آنکھوں سے نہیں بلکہ کشف اور تجلی کی روشنی سے ہو سکتا ہے۔

اس دشوار اور عظیم الشان کام کی تکمیل کے لئے اقبال نے مولانا جلال الدین رومیؒ کو اپنا رہنما بنایا۔ وہ اقبال کے مرشد ہی نہیں بلکہ محبوب بھی تھے۔ اقبال کو رومی سے محض نطشے۔ برگسان اور کانٹ کی طرح کی فکری وابستگی ہی نہ تھی۔ بلکہ دونوں کے درمیان روحانی اور عاشقانہ رشتہ نظر آتا ہے۔ اسرارِ خودی سے لے کر ارمغانِ حجاز تک رومی ہی اقبال کے خضرِ راہ بنے ہیں۔ وہی جاوید نامے کے زندہ رود کو آسمانوں کی طلسماتی فضا میں لے جاتے ہیں۔ اور بلبلِ اعلیٰ کے مکینوں سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور جب یہ مریدِ ہندی مقصدِ زندگی کی تکمیل کر چکے کے بعد اقوامِ مشرق کو آخری پیغام

دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی ہی رومی ہاتھ بن کر مژدۃ انقلاب سنا تے ہیں۔ رومی اقبال کی نظر میں کلیم بھی ہیں اور حکیم بھی۔ مجید بھی ہیں اور مصلح بھی۔ شریعت کے علم بردار بھی ہیں اور طریقت کے اسرار کشا بھی۔ غرض سب کچھ جن کی ہدایت سے عصر حاضر اپنی گم گشتہ روشنی اور تابانی کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اقبال کے اپنے الفاظ میں :-

علاج آتشِ رومی کے سوز میں ہے ترا   تری خرد چہ ہے غالب فرنگیوں کا فوں
اسی کے فیضِ زمیری نگاہ ہے روشن   اسی کے فیض سے میرے بھوس ہیں تھون

گستاخ تار ہے تری خودی کا ساڑا بتک   کہ تو ہے نعمۂ رومی سے بے نیاز اب تک۔
اقبال نے اپنے مرشد رومی سے بڑے بڑے افکار کے بارے میں جو استفادہ کیا اس کے ذکر سے پہلے یہ من لینا چاہئے کہ اقبال کے لئے رومی کی داستانِ حیات بھی بے حد جنوں انگیز اور دلہیز ثابت ہوئی۔ علی الخصوص اس کا وہ باب جس کا تعلق شمس تبریز کے عشق سے ہے۔ مولانا رومؒ کی زندگی کا نمایاں امتیازی وصف ان کا جذبہ عشق، درد مندی اور سوز و گداز تھا۔ مولانا رومؒ کو شمس تبریزؒ سے محبت نامہ محبت تھی۔ اور اس حد تک تھی کہ ایک پل ان کے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔
کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ شمسؒ کسی بات پر ناراض ہو کر قونیہ سے تبریز چلے گئے تو مولانا برکھانا پینا حرام ہو گیا۔ آخر خود تبریز گئے اور مٹا کر لائے۔ شمس تبریزؒ نے مولانا کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ وہ پہلے ایک خشک اصولی اور منطقی تھے۔ لیکن شمس تبریزؒ کی ملاقات نے انہیں روحانی اور باطنی کمالات سے آگاہ کیا۔ بقول علامہ شبلیؒ "شمسؒ کی ملاقات سے پہلے مولانا رومؒ کے شاعرانہ جذبات اسی طرح ان کی طبیعت میں پنہاں تھے۔ جس طرح پتھر میں آگ ہوتی ہے۔ شمسؒ کی جدائی گویا چھاق تھی اور شرار سے اُن کی پرچوش غزلیں۔ رومی نے بہت سی نظمیں شمس تبریزؒ کے فراق میں لکھیں جن میں انتہائی درد اور بے قراری پائی جاتی ہے۔ مثلاً وہ نظم جس کے تین اشعار یہ ہیں۔

ساربان! بار بکشا ز اشتران   شور تبریز است و کوئے دلبران
فر فردوس کیلست این پالیزرا   شمعہ عرش است این تبریز را
ہر زمانے فوجِ موجِ انگیز جان   از فرازِ عرش بر تبریز یا

جب شمس تبریزؒ کا انتقال ہوا تو مولاناؒ پر قیامت گذر گئی۔ مریضانِ با خدا ص اس نے

مرشد کے غم میں ہلاک اور خود مولانا صحرا سے جنوں میں آوارہ و پریشاں اور اصل محبت بھرے
 دل کو کسی اور محبوب کی تلاش تھی۔ اس لئے کہ بے کیمیا کے منی تبدیل غم محال است۔
 ۳۔ خزاں اور بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ جن کا نام صلاح الدین زرکوب تھا۔ ان کی صحبت
 میں مولانا کو تسلی ملی۔ چنانچہ دیوان میں ان کی شان میں بھی غزلیں موجود ہیں۔ جن میں سے ایک
 غزل کے تین اشعار یہ ہیں:-

سطر با اسرار مارا باز گو قصہ ہائے جاں فزار انا باز گو

مادہاں پرستہ ایم از ذکر او تو حدیث دلکش را باز گو

چوں صلاح الدین صلاح جان ماست آں صلاح جاہل را باز گو

نوسال کے بعد صلاح الدین زرکوب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور رومی کی جان درد مند کو

بھرو ہی تفسیر پیش آیا۔ یعنی وہی جنوں و بے قراری!۔ آخر ان کے دوست اور مرید حسام الدین
 چلی ان کے لئے باعث تسلی بنے۔ یہی وہ بزرگ ہیں جن کا ذکر مثنوی میں بار بار آتا ہے۔ غرض
 رومی کی زندگی میں درد مندی اور عشق کی جو فراوانی ہے اس سے کون متاثر نہ ہو گا؟۔ رومی کی
 اس مجذوبیت سے اقبال بھی بے حد متاثر ہوئے۔

دوسری چیز جس نے اقبال کو اپنے مرث کا گرویدہ بنایا وہ عقل پرستی کے خلاف رومی کا
 جہاد اور جذبہ عشق و ایمان کی طرف ان کی پرورد دعوت ہے۔ اسلام میں عقل پرستی کا مرض فلسفہ
 یونان کے ذریعہ پیدا ہوا۔ سقراط اور افلاطون کے "ایں جہانی" خیالات نے حکمائے اسلام کو اس قدر
 متاثر کیا کہ ایک عرصے تک خود قرآن پر فلسفہ یونان کی روشنی میں نظر ڈالی جاتی رہی۔ اس میں شک
 نہیں کہ فلسفہ کے عام پوچھنے سے فکر اور دماغ کے آزادانہ عمل کو ترقی ہوئی لیکن اس کا بڑا نقصان یہ ہوا
 کہ قرآن نے مشاہدے، تجربے اور زندگی میں ہر ساعت تغیر اور انقلاب کی اہمیت پر جتنا زور
 دیا تھا وہ کمزور ہو گیا۔ اسلام نے روح اور ایمان کو ساری زندگی کی بنیاد قرار دیا تھا اور اس
 ایک اصول کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تغیر کائنات کا جو سبق سکھایا تھا وہ سب کچھ سقراط کے

علمی اور مجرد حقائق کے غور و فکر میں گم ہو کر رہ گیا۔ ان عقل پرستیوں کی تائید معتزلہ نے کی۔ جس سے خود مذہب اور خدا کی حقیقت معرض بحث میں آ گئی۔ عقل پرستی کی اس پوریش کا مقابلہ اشعریوں نے کیا۔ لیکن انہوں نے عقل انسانی کے کمالات سے ہی انکار کرنا شروع کر دیا۔ رومی سے پہلے امام غزالیؒ نے عقل پرستی کا کامیاب مقابلہ کیا۔ اور تصوف کو دین کے نظام میں داخل کرتے ہوئے مذہب کی وجدانی بنیاد کو مستحکم کیا۔ لیکن غزالی کی کڑی اور سخت تنظیم سے فکر آزاد اور تخلیق کی قوتوں کو بہت نقصان پہنچا۔ باایں ہمہ غزالی استدلال اور منطقی قیاس کے یکسر مخالف نہ تھے۔ مگر اس کے برعکس انہیں صوفیوں کی زندگی کے بعض پہلوؤں سے کچھ رغبت نہ تھی۔ حکمت غزالی کی اسی خصوصیت کی وجہ سے غزالی اقبال کے محبوب علمائے میں سے نہیں ہیں۔

رومی نے اس عقل پرستی کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ اور اگرچہ غزالیؒ اور دوسرے متکلمین عقل پرستیوں کو کئی میدانوں میں شکست دے چکے تھے۔ لیکن چونکہ علم کلام کی بنیاد بھی بیشتر استدلال اور عقلی قیاس پر تھی۔ اس لئے متکلمین سے عقل پرستی کا کامیاب دفعیہ نہ ہو سکا۔ رومی عقل جزوی کے سرے سے مخالف ہیں وہ عقل کی متعدد اقسام میں سے صرف عقل عقل، عقل کل اور عقل ایمانی کے قائل ہیں۔ باقی سارے نظام کے منکر اور اس سے بیزار۔ ان کے نزدیک عقل جزوی کی رسائی اصل حقیقت تک نہیں ہو سکتی کیونکہ عقل جزوی سراپا، وہم ظن اور شک میں ڈوبا ہوا ہے۔ عقل جزوی انتشار بدگمانی خود غرضی اور نفسانیت کا مورث ہے۔ مگر جذبہ ایمان، جمعیت، اطمینان اور محبت کا خالق۔ رومی استدلالی اور عقلی کیفیتوں پر وجدان اور جذبے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک عرفان اور ایمان کا مرکز دل ہے نہ کہ دماغ۔ ان کے خیال میں زیر کی ابلیس کا خاصہ ہے اور عشق آدم کا زیور۔ ان کے نزدیک اہل تن کے علوم بے حقیقت مگر اہل دل کا علم یا رموز ہے۔ مجذوبیت کے بعد رومی کے فکر کا یہی پہلا اقبال کے لئے سب سے زیادہ جاذب توجہ ثابت ہوا۔ اور سب سے زیادہ انہی افکار کے بارے میں اقبال نے رومی کی خوش شہ چینی کی ہے۔

تیسری چیز جسے ہم فکر رومی میں بہت نمایاں پاتے ہیں وہ رومی کا نظریہ فقر ہے۔ اسلام میں تصوف کے عناصر ابتدا سے ہی موجود چلے آتے ہیں۔ اور گوکہ ابتدائی زمانہ کے صوفی بہت ہی برگزیدہ لوگ تھے۔ اور ان کی تعلیم کسی طرح مذہب اور عملی زندگی کے متخالف نہ تھی مگر رفتہ رفتہ نوافلاطونی خیالات اور بعض دوسرے نظام ہائے فکر کی آمیزش سے، تصوف میں دنیا سے

بیزاری کا عنصر بطور ایک سیاسی عقیدے کے شامل ہو گیا۔ جس سے توکل، تقدیر و فنا اور ترک دنیا کی طرح کے مسائل کی غلط تعبیر پیدا ہوئی۔ یہ فلسفہ زندگی جس قدر جذبہ حیات کا قاتل ہے۔ اسی قدر اسلام کی عملی تعلیم کے منافی بھی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے خود صوفی ہونے کے باوجود اس طرز زندگی بلکہ اس نظریہ زندگی کے خلاف پرزور آواز بلند کی۔ اور توکل، جبر، کسب اور دین و دنیا کے باہمی تعلق پر پیہم اور مسلسل، نہایت موثر اور دلنشین پیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

افسوس ہے کہ رومی کی یہ تعلیم آہستہ آہستہ پھر ابن عربی کی سلفطائیت میں ڈوب کر رہ گئی اور اگرچہ شنیوی رومی کا مطالعہ صدیوں سے جاری تھا۔ اور اب تک ہے۔ مگر رومی کے خیالات کی روح رومی کی وفات کے بعد غائب ہو گئی، یہ شرف اور خوش نختی اقبال کے نصیب میں تھی کما س کی بدولت رومی کے فکر کو دوبارہ زندگی نصیب ہوئی۔ اور پھر سے اس راہبانہ تصوف کے خلاف ردِ عمل ہوا۔ جس کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی ترک زندگی کا نام ہے۔

اقبال نے رومی فقر غیور کو اپنی جدید اجتماعی زندگی کی ضرورتوں کے لئے بہترین کیمیائے سعادت پایا۔ چنانچہ سلطانی اور خدمت گری، سروری اور چاکری دونوں حالتوں میں ان کے نزدیک یہ فقر توازن اور اعتدال کا ترازوئے مستقیم بن سکتا ہے۔

ان عناصر سے گانہ کے بعد میں مختصر رومی اور اقبال کے (Ideals) یعنی نوع آدم کے ممکن عروج اور مردِ کامل کے متعلق دونوں کے مشترکہ خیالات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اقبال آدمِ خاکی کے ارتقائی عروج کے قائل ہیں۔ رومی بھی انسان کو ارتقائی مخلوق قرار دیتے ہیں۔ اقبال اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخر کار انسان ماہِ کامل بن کر رہیگا اور خاکیں کا فروغ نوریوں سے زیادہ ہو جائے گا۔ نہیں نہیں اس سے بھی آگے گذر کر خدائی فضا کے حریمِ قدس میں داخل ہو جائے گا بلکہ اپنی اصل سے جائے گا۔ رومی کے نزدیک روح کو بقائے دائمی حاصل ہے۔ پیکرِ خاکی کی شکست انسانی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی یہی اقبال کے خیالات ہیں۔ رومی موت کو زندگی کا دروازہ خیال کرتے ہیں۔ اقبال بھی موت کو نئی زندگی کی بھیج قرار دیتے ہیں۔ رومی انسان کے شخصی بقاء کو ممکن خیال کرتے ہیں۔ اقبال بھی یہی استدلال کرتے ہیں۔

غرض یہ اور اس قسم کے بیسیوں مسائل ہیں جو اقبال اور رومی میں مشترک ہیں۔ جن کی پہلی کے لئے ممکن ہے کہ اقبال کے سامنے بعض دوسرے مآخذ بھی ہوں لیکن مجموعی نظام فکر کے

اعتبار سے اقبال نے رومی ہی کے سرچشمہ فیض سے استفادہ کیا ہے۔

اقبال اور رومی کی مماثلتوں کے اس تذکرے کے بعد کچھ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بعض اختلافی پہلوؤں کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ میرے خیال میں اقبال اور رومی کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اقبال کا نقطہ نظر اپنے دعوے اور تعلیم کے برعکس، محض علمی اور نظری پر یعنی رومی کے نزدیک جو بات حق الیقین کا درجہ رکھتی ہے، اقبال کے نزدیک وہ زیادہ سے زیادہ علم الیقین کی سطح تک آسکتی ہے۔ رومی اور اقبال کی عملی زندگیوں میں جو فرق نظر آتا ہے، وہی فرق ان دونوں کے نقطہ نظر میں بھی ہے۔ اقبال کو جو شکایت رازی اور غزالی سے ہے وہی شکایت ہم کمتر درجے پر اقبال سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اقبال سارے دعوے کے باوجود استیلا، جوش، قوت اور تخلیق کا شاعر ہے جس کے غلو میں بعض اوقات اس کی روحانیت محض سا یہ اور عکس بن کر رہ جاتی ہے۔ اقبال کے نزدیک تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب بڑی چیز ہے۔ مگر اس قدر نہیں جس قدر جنگ و پیکار اور خودی کی نمود۔

یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے ابلیس کو بعض اوقات نیرداں سے کاغذ ملاتے اور شہک زنی کرتے دیکھتے ہیں۔ اقبال کا جذباتی اور فکری پہلو مضبوط ہے مگر رومی جذباتی اور جمالیاتی کیفیتوں کے مالک کل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رومی کے نئے نامے کے مقابلہ میں اقبال کے پختہ کلام میں ایک بند بھی ایسا موجود نہیں جو رومی کی جمالی کیفیتوں کی برابری کر سکے۔ اقبال کی خودی کا تصور، انفرادی اور اجتماعی ہے مگر رومی کے نزدیک خودی کا مفہوم تصوف کے عام معانی کے قریب قریب ہے۔ میں نے اس موقع پر رومی اور اقبال کے جو اختلافات نمایاں کئے ہیں، ان سے مقصود صرف اسی قدر ہے کہ اقبال فکر رومی کے سمندر کا شناور ہونے کے باوجود اپنے ماحول کے مرعوب کن تصورات سے یکسر بے نیاز نہیں ہو سکے۔ کیونکہ زندگی اپنے حوالی اور گرد و پیش سے کلیتہً منقطع نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت اقبال کے روحانی کمالات کا کرشمہ تھا کہ انھوں نے شک اور ضعف ایمان کی اس خوفناک فضا سے نکل کر آج سے سات سو سال پہلے کی ہواؤں میں سانس لینے کی کوشش کی اور انسانیت کی تکمیل کے لئے ماضی کو حال کے ساتھ پیوند دے کر مستقبل کی دیواریں کھڑی کر دیں۔

میں خیال کرتا ہوں کہ رومی کی ایمانی حکمت کے سمندر میں ابھی بے شمار موتی موجود ہیں جن کے حصول کے لئے خواصی کا طریقہ رومی کے مرید مگر ہمارے مرشد اقبال نے ہمیں سکھا دیا ہے۔

آخذ

Six Lectures.

(۱) اقبال کے منظوم کلام کے علاوہ

Dr Abdul Hakim Metaphysics of Rumi.

(۲)

(۳) مضمون - اقبال رومی — اور نشے

(۴) عبدالمالک آروی — اقبال کی شاعری -

(۵) میر ولی اللہ کا منتخب شہنوی

(۶) قاضی تلمذ حسین - مرآۃ المشوی

(۷) شبلی - سوانح مولانا روم -

ندوة المصنفین کی جدید کتاب

خلافت بنی امیہ

شائع ہو گئی

یہ ندوة المصنفین کی مقبول عام کتاب تاریخ ملت کا تیسرا حصہ ہے جس میں تمام خلفائے بنی امیہ کے حالات و واقعات بڑی کاوش سے قدیم و جدید عربی تاریخوں سے جمع کئے گئے ہیں۔ اخذ و بیان میں صحت و جامعیت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے اور بعض نازک مرحلوں پر اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہر خلیفہ کے دور حکومت اور اس کی خصوصیات پر بصیرت افروز تبصرہ کیا گیا ہے۔

کتاب کی ترتیب تاریخ نویسی کے جدید اصول پر کی گئی ہے جن اصحاب نے خلافت راشدہ کا مطالعہ کیا ہے وہ کتاب کے اس حصہ کی خصوصیتوں کا اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔

کالجوں اور سکولوں کے نصاب تعلیم میں شامل ہونے کے قابل کتاب ہے۔ زبان سہل اور انداز بیان نہایت سلیقہ ہے۔

- صفحات ۲۸ قیمت تین روپے مجلد تین روپے بارہ آتے۔

نیچر ندوة المصنفین دہلی قزول باغ

امریکہ میں مشرقی علوم کی اشاعت

از جناب مولوی عاقب محمد رشید احمد صاحب رشیدی

(5)

مشرقین کا بحرِ علمی | یہ مشرقین عربی لٹریچر کے زبردست ماہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ عربی زبان کو مستقل حیثیت سے مطالعہ نہیں کرتے ہیں بلکہ سامی زبانوں کی ایک شاخ کی حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں اور لوگ کسی شخص کو عربی زبان میں اس وقت تک ماہر نہیں سمجھتے۔ جب تک وہ دوسری سامی زبانوں کا ماہر نہ ہو۔ اسی وجہ سے ان کی گفتگوؤں اور تقریفات میں کسی مشرقی عالم کا نام سننے میں نہیں آیا۔ اور نہ وہ ان میں سے کسی کا نام حوالہ پیش کرتے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ اپنی تالیفات میں بھی کسی مشرقی فاضل کی تصانیف کا اقتباس درج کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ گویا اس لحاظ سے وہ یورپین مشرقین کے ساتھ ایک علیحدہ "عالمِ عربی" میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ جس میں کسی مشرقی عالم کا تعلق نہیں ہے۔

یہ مستشرقین عربی زبان کے کسی طالب علم کو سامی زبان میں اس وقت تک گری نہیں دیتے جب تک کم از کم وہ سریانی اور عبرانی کا ماہر نہ ہو۔ جب میں نے کولبیا یونیورسٹی سے استعفاء دیا تھا۔ اس وقت میرے دو یاتین شامی دوستوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ان کے نام یونیورسٹی کے ارباب اقتدار کے پاس بھیج دوں تاکہ شعبہ علوم مشرقیہ میں معلم کی حیثیت سے ان کا تقرر ہو سکے مگر چونکہ مجھے ان کی ناکامی کا پورا یقین تھا اس لئے میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ ان کی قابلیت عربی زبان تک محدود تھی۔

کولمبیا کی علمی تحقیقات | کولمبیا کے مشرقی شعبہ کے صدر ڈاکٹر رچرڈ غوث (R. Goeth) میں جنہوں نے جرمنی میں اور جامعہ ہاربر کے ایک استاد سے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہاں ہر ایک طالب علم سے جیڑا کٹری کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی خاص مضمون پر کوئی کتاب تالیف کرے جس کے ذریعہ ریسرچ اور تحقیقات علمیہ کے جدید اصول کے مطابق اس کی قابلیت کا اندازہ لگایا جاسکے۔

جنہوں نے انگریزی زبان میں عربی لٹریچر پر محققانہ کتب تحریر کیں۔

(۱) تاریخ غزہ از مایر۔ (Mayer)

(۲) تاریخ صیدار۔ از اسلین۔ (Eiselin)

(۳) تاریخ صوریہ از فلینگ۔ (Fleming)

(۴) آرام و اسرائیل۔ از کرینگ۔ (Kreling)

(۵) ترجمہ کتاب الفرق بین الفرق۔ از سترسیلی۔ (Mrs. Seely)

(۶) سامی اصول کا اشتقاق۔ از مسٹر ہروڈز۔ (Harwile)

علاوہ ازیں اور کئی مفید ادبی و تاریخی کتابیں ایسے طلباء نے تحریر کی ہیں۔

پہلو انیائیونیورسٹی فلاڈلفیا میں سامی زبان کے پروفیسر مورس جسٹروٹس جنہوں نے اشوری اور بابلی مذہب و تمدن سے متعلق کئی کتابیں لکھی ہیں، ان کی آخری تالیف "بغداد کے لوہے کے سکوں" پر تھی۔ آپ نے اپنی ایک کتاب میں سیہونی خیالات کا مضحکہ اڑایا ہے۔ کیوں کہ پروفیسر مذکورہ یودی ہونے کے باوجود سیہونی تحریک کے مخالف تھے۔ اس یونیورسٹی میں اشوری، اور بابلی اشیاء نیز خطوط مسیحی کے نمونوں کا ایک عمدہ عجائب خانہ ہے جس کا ثانی امریکہ میں اور کوئی نہیں۔

شکاگو یونیورسٹی میں پروفیسر جیمز برسٹڈ تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے ۱۹۱۹ء کے ایام سرما میں مصر، شام اور عراق کی سیاحت کی تھی۔ اب آپ مشرقی شعبہ کی تعلیم کا وسیع پیمانہ پر ایسا انتظام کر رہے ہیں۔ جس کا مقابلہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں کوئی دوسری یونیورسٹی نہیں کر سکے گی۔ ان انتظامات کی تکمیل امریکہ کے مشہور کروڈرپٹی مسٹر راکفلر کی مالی امداد سے ہوگی۔ جامعہ شکاگو کے سابق چانسلر مشہور مستشرق مسٹر ہارپر ہیں جنہوں نے "قانون حمورابی" کو (جو قدیم بابل کی دماغی کارڈشوں کا نتیجہ ہے) شائع کیا اور انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔

کیلے فورنیا یونیورسٹی میں پروفیسر بوپر قابل ذکر ہیں جو آج کل "تغری بردی" کی مشہور تاریخ مصر کی اشاعت میں منہمک ہیں۔

ان یونیورسٹیوں کے مشرقی شعبوں میں عام طور پر طلباء کی تعداد کم ہوتی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے مشرقی شعبے میں جو غالباً سب سے بڑا خیالی کیا جاتا ہے طلباء کا سالانہ اوسط تیس ہے۔ ایسے طالب علم اکثر نوجوان مرد ہوتے ہیں۔ لیکن بعض نوجوان خواتین بھی شریک درس ہوتی ہیں۔

مذہبی مدارس اور ایات متحدہ امریکہ میں فلسفہ الہیات اور مذہبی تعلیم کے لئے ۲۴۔ اعلیٰ مدارس موجود ہیں۔ جن میں سے ایک کیتھولک کالج دارالسلطنت واشنگٹن میں ہے۔ یہودیوں کے دو کالج نیویارک اور اوہیو میں قائم ہیں۔ اس قسم کے اکثر مدارس میں مذہبی اور مشنری تعلیم کے علاوہ مشرقی ممالک کے مذہب تاریخ اور ادبیات کا درس بھی داخل نصاب میں ہے۔ ان مدارس میں سے اہم کالج ہارٹفورڈ کی مذہبی درسگاہ ہے۔ اس کی شہرت مشہور امریکن مسٹریکڈانڈ کی وجہ سے ہے جو مذہب اسلام کے زبردست عالم سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے بھی پروفیسر مذکور سے موسم خزاں کی ایک رات میں ملاقات کی تھی۔ اس وقت آپ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے مطالعہ کتب میں منہمک تھے۔ آپ کی عمر اس وقت ستر برس کی تھی۔ ڈاڑھی سفید ہو گئی تھی۔ اور لب و لہجہ سکات لینڈ کے باشندوں کی طرح تھا۔ کیونکہ آپ کی پیدائش امریکہ میں نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے ان سے موجودہ مسئلہ کے متعلق استفسار کیا تو آپ مجھے کتب خانہ کے ایک گوشہ میں لے گئے جہاں کتابوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ آپ نے بجلی کے لمپ کے ٹن کو دبا کر روشنی کی تودیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ انبار الف لیلہ کے مختلف ایڈیشنوں اور تراجم کا مجموعہ تھا۔ انبار مجموعہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس میں مصری مطبع یسوعی بیروت۔ مطبع ادبیہ بیروت اور دیگر مطابع کے ایڈیشن اور فرنج۔ انگریزی۔ جرمنی و دیگر زبانوں کے تراجم سب موجود تھے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الف لیلہ کے ہر ایک ایڈیشن کا ایک ایک نسخہ ان کے پاس موجود ہے۔ بعد ازاں انھوں نے فرمایا کہ وہ آج کل الف لیلہ کے مولف یا مؤلفین کی شخصیتوں اور ان کے مقامات افسانہ کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مقصد قصوں کے طرز بیان مواد اور اس کی ترتیب نیردوسری ادبی کتابوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔

پروفیسر مذکور کے پاس چند عربی اجزاء و اوراق بھی پڑے ہوئے تھے جن میں ایک نصیری فاضل نے نصیری خیالات کی تشریح کی تھی۔ جب میں نے ان اوراق کو اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ پروفیسر مذکور نے اپنے قلم سے اس پر بہت سے نوٹ اور حواشی سرخ سیاہی سے لکھ رکھے تھے جس سے اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ صاحب موصوف نے ان اوراق کا ناقدانہ نظر سے مطالعہ کر رکھا ہے۔ جب میں ان کے پاس سے نکل کر آیا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر یہ شخص مشرق میں ساٹھ سال تک صرف الف لینڈ کے مطالعہ میں منہمک نظر آتا تو سب لوگ یہی سمجھتے کہ وہ اپنی زندگی بیکار تباہ کر رہا ہے۔

دوسرے دن صبح کو میں نے ان کے رفیق ڈاکٹر ورنل (Wornell) سے ملاقات کی جو پہلے امریکن سکول آف اورینٹل ریسرچ کے منتظم تھے۔ ڈاکٹر موصوف شام و فلسطین کی عام بول چال کی زبان اور اس کے اشتقاق و انقلاب کی تاریخ مرتب فرما رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اپنی تمام محنت اور وقت اس کام کے مطالعہ کے لئے صرف کرے اور اس موضوع کو فیلا لوجی، اجتماعی تاریخ، غرض کہ تمام پہلوؤں سے پایہ تکمیل کو پہنچائے تو تم سمجھ لو کہ اس نے عربی لٹریچر کی زبردست خدمت کی۔ ان کی اس گفتگو سے شام و مصر و عراق کے ان ادباء کی جماعت میرے ذہن میں آئی جو اس قسم کے مطالعہ کو قابل اعتبار نہیں سمجھتی۔ اس مدرسہ کے ایک استاد ڈاکٹر لیویس پائن (Lewis Paine) ہیں جنہوں نے شام و فلسطین کی قدیم تاریخ مرتب کی ہے۔ ہارٹفورڈ کا مدرسہ ایک دولتمند محسن مشرکینیڈی کی یادگار ہے۔

مشرقی انجمنیں | ولایات متحدہ امریکہ کے مستشرقین کی ایک بڑی انجمن ہے جس میں ایسے تمام فضلا و پروفیسر لوگ شامل ہیں جو مشرقی علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس انجمن کا نام "امریکن مشرقی مجلس" (American Oriental Society) ہے۔ اس کے ارکان کئی سو ہیں جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا سالانہ جلسہ کسی ایک یونیورسٹی میں منعقد ہوتا ہے جس میں وہ مضامین پڑھے جاتے ہیں جو ارکان کی خاص تحقیقات کے نتائج ہوتے ہیں۔ یہ مضامین بعد میں انجمن کے اپنے رسالہ میں شائع ہو جاتے ہیں۔ اسی قسم کی انجمنیں تقریباً یورپ کے ہر ملک مثلاً انگلینڈ، فرانس، جرمنی، آسٹریا، اطالیہ، ہالینڈ میں قائم ہیں۔ اسی طرح کلکتہ میں "بنگالی ایشیائیک سوسائٹی" بھی قائم ہے اور یہ امر قابل اطمینان ہے کہ ایسی انجمنیں باہمی تعلقات قائم کرنے میں بہت مفید ثابت ہو رہی ہیں۔ اس وقت میرے سامنے "امریکن مشرقی مجلس" کی دو شاخوں کی رپورٹ ہے۔ مشرقی شاخ کے اجلاس کرسمس کی تعطیلات میں "جانس" یونیورسٹی میں ہوئے اور مغربی شاخ کے جلسے جامعہ و سکسن میڈلسن شہر میں منعقد ہوئے۔ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرقی شاخ کے جلسوں میں اکسٹھارکان شریک ہوئے جن میں نو خواتین تھیں۔ اس کے جلسہ پانچ مرتبہ ہوئے اس کے صدر ڈاکٹر ٹیلکوٹ ولیمز مشہور امریکن صحیفہ نگار تھے جو اسی سال قبل لبنان کے ایک موضع بعلبک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے جو مضمون پڑھا اس کا عنوان "اسلامی خلافت" تھا۔ اس سال جو ارکان منتخب کئے گئے تھے ان کی تعداد ۱۳۱ تھی۔ اس انجمن کے اعزازی اراکین میں ہنری مور سابق سفیر ترکی اور ولیم ٹافٹ سابق صدر جمہوریہ اضلاع متحدہ امریکہ بھی شامل تھے۔

ان مضامین کے عنوانات سے جو وہاں پڑھے گئے تھے علوم مشرقیہ کے متعلق امریکن قوم کی کوششوں کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ بعض مضامین حسب ذیل تھے۔

(۱) کتاب سفر ایوب میں شتر مرغ کا ذکر۔

(۲) جزائر فلپائن کی عام زبان۔

(۳) قدیم مصری زبان کی علامتیں اور اس کے مقابلہ میں سامی زبان کی علامت۔

(۴) ان بخوری کی کیمیائی ترکیب اور اجزاء بناتی جن کا ذکر تورات میں ہے۔

(۵) حشیش قوم کی زبان۔

(۶) طوفان نوح کے بعد کی قوس قزح۔

(۷) زراعت سے متعلق کلدانی روزنامہ۔

(۸) وہ آئیں جن کا ترجمہ سفر میں غلط کیا گیا ہے۔

(۹) "حمو" کا اشتقاق۔

(۱۰) تالمود میں طب۔

(۱۱) سامی زبان میں ادارۃ المضارعت۔

ولایات متحدہ امریکہ کے دوران اقامت میں سوائے حالت مجبوری کے اس انجمن کے جلسوں سے میں کبھی غیر حاضر نہیں رہا۔ اس بنا پر مجھے ان کی معلومات سے مستفید ہونے کا بہت موقع ملا۔ اور مجھے اپنے ملک کی تاریخ، زبان، فلسفہ اور مذہب سے متعلق ایسی معلومات حاصل ہوئیں۔ جو ان کی ادارہ کے بغیر معلوم ہونی بہت مشکل تھیں۔ مجھے بہت افسوس رہا کہ کوئی ہمارا مشرقی بھائی اس انجمن کا رکن نہیں ہے۔ حالانکہ صرف مشرقی علوم سے دلچسپی کا اظہار اس کی رکنیت کی شرط رکھی گئی تھی۔

اس انجمن کی یہ کوشش بھی تھی کہ یہ انجمن حکومت امریکہ سے ایک ایسا عام مشرقی مدرسہ قائم کرنے کے متعلق گفت شنید کرے جس میں طلباء کو مشرقی ممالک میں سفارت اور قونصلوں کے منصب کے لئے تیار کیا جائے۔ پریذیڈنٹ ولسن کی حکومت نے اس تجویز پر رضامندی کا اظہار کیا تھا مگر معلوم نہیں بعد میں حکومت کا کیا طرز عمل رہا۔

دوسری انجمن "انجمن تشریح و تفسیر تورات" ہے جس میں مذکورہ بالا انجمن کے اراکین بھی شامل ہیں۔ اس انجمن کا دائرہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان لسانی، تاریخی، اور مذہبی

مباحث تک محدود ہے جن کا تعلق تورات یا بائبل سے ہے۔ نیویارک اور شہر فلاڈلفیا میں مستشرقین کی ایک اور مختصر سی انجمن ہے۔ جہاں اس کے ارکان کسی ایک رکن کے گھر بیٹھے ہیں ایک مرتبہ تعارف اور تبادلہ خیالات کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ اور ان جلسوں میں علمی مباحث اور نئی مشرقی کتابوں کے مطالعے اور تبادلہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میں نیویارک کی ایسی ایک انجمن کے جلسوں کے منظر کو فراموش نہیں کر سکتا جب اس کے ارکان شام کو آتے تھے اور ان میں سے ہر ایک تقریباً استطاعت کتابیں رسلے یا ادراق ہی اٹھائے ہوئے چلا آتا تھا۔

مشرقی رسائل | امریکن مشرقی انجمن کا ایک ایک رسالہ شائع ہوتا ہے جس میں اراکین انجمن کے مقالات اور لیکچر شائع ہوتے ہیں۔ یہ رسالہ ییل یونیورسٹی میں چھپتا ہے اور اس طرز پر مرتب ہوتا ہے جس طرز پر یورپ کی مشرقی مجالس کے رسالے شائع ہوتے ہیں۔

ایک رسالہ "صحیفہ سامی لغات" ہے جو جامع شکاگو کے شعبہ مشرقیات کے اہتمام سے شائع ہوتا ہے۔ ایک اور اہم مشرقی رسالہ "انجمن تفسیر تورات" کی طرف سے بھی شائع ہوتا ہے۔

ان رسائل میں مضمون نگار کسی خاص مضمون پر نہایت جانفشانی اور صحیح تحقیقات کے بعد جو جدید علمی اصول پر مبنی ہوتی ہیں کوئی مقالہ سپرد قلم کرتا ہے تاکہ تعلیم یافتہ اور فضلا ان کی تحقیقات سے مستفید ہوں۔ یہ مقالات عام مذاق کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ مشرقی علوم سے گہری دلچسپی رکھنے والا ہی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ نیویارک میں دوسری قسم کا عام پسند ایک مصور رسالہ بھی شائع ہوتا ہے جسے کافی امداد حاصل ہے۔ یہ رسالہ مشرق کے اجتماعی اور سیاسی معاملات پر عوام کی دلچسپی کے لئے عام فہم مضامین شائع کرتا ہے اور تمام دنیا میں کافی مقبول ہے (اس رسالے کا نام "ایشیا" ہے۔

کتب خانے | دار الخلافہ واشنگٹن میں "کانگریس لائبریری" ہے جو امریکہ میں سب سے بڑی لائبریری ہے۔ نہ صرف عمارت اور ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بلکہ کتابوں کے ذخیرے کے لحاظ سے بھی یہ عظیم الشان کتب خانہ ہے۔ اس کی مستحکم عمارت، نقش و نگار اور گلابیوں کی وجہ سے نہایت خوبصورت اور روح افزا ہے۔ ملک کے قانون کے مطابق ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ہر مطبوعہ کتاب کے دو تین نسخے اس کتب خانہ کو پیش کئے جاتے ہیں۔ جنگ عظیم کے بعد جب میں اس کتب خانہ میں گیا تو اس وقت "الہلال قاہرہ" کے بہت پرچہ وہاں محفوظ دیکھے۔ میرا گمان غالب یہ ہے کہ اس کتب خانے میں مشرقی کتابوں کا ذخیرہ امریکہ کے دیگر کتب خانوں سے

بہت زیادہ ہے۔

یو یارک کی پبلک لائبریری بھی بہت بڑی ہے۔ اس کے مشرقی شعبہ میں تیس ہزار کتابیں ہیں۔ یعنی امریکن یونیورسٹی بیروت کے کتب خانے سے بھی زیادہ اس میں مشرقی علوم کی کتابیں موجود ہیں۔ یہ کتب خانہ مصر، شام، حجاز، عراق، ارمینیا، مالک فارس اور دیگر مشرقی ممالک کے اخباروں اور رسائل سے تباہ کر رہا ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات میں میں نے بیشتر وقت اس کتب خانہ میں مشرقی کتب کے مطالعہ میں گزارا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ شعبہ کتب مشرقیہ کا منتظم ہر اس نئی کتاب کے خریدنے پر آمادہ ہو گیا جس کا نام میں نے اس کے سامنے پیش کیا۔ ان کتابوں کے پہلے صفحہ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کتابوں کی بڑی تعداد ایک دو لاکھ بیسویں یعقوب شف کی عطا کردہ ہے۔

ان کتب خانوں کے علاوہ ہر بڑی یونیورسٹی میں ایک کتب خانہ ہوتا ہے جس کے ضمن میں مشرقی شعبہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اشیاء کے عجائب خانے بھی ملحق ہوتے ہیں لیکن یہ عجائب خانے لندن، پیرس اور برلن کے عجائب خانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے علم میں امریکہ کے کتب خانوں میں کوئی نادر قیمتی قلمی کتاب نہیں آئی۔ البتہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق کا ایک نسخہ کولمبیا یونیورسٹی میں اور سریانی زبانوں کی بائبلوں کے قدیم ایڈیشن وائٹنگٹن کی کیتھولک یونیورسٹی میں موجود ہیں۔

کارل مارکس کی شہرہ آفاق کتاب کپٹل کا مختصر ترجمہ

سرایہ

سیاسی دنیا میں "کارل مارکس" کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں "سرایہ" اس کی سب سے مہتمم بالشان تصنیف "کپٹل" (Capital) کا مختصر سستہ و رفتہ ترجمہ ہے۔ اہل کتاب کی اہمیت اور اس کی غیر معمولی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی کتاب پر اتنے تبصرے نہیں ہوئے جتنے اس کتاب پر ہوئے ہیں۔ "کارل مارکس" نے اس کتاب میں انقلابی نظریوں کو علمی صورت میں پیش کیا ہے۔ سرمایہ کی حقیقت، سرمایہ داری کے اصول، محنت اور مزدوری کے پرہیز مسائل پر یہ کتاب عجیب و غریب معلومات دہیا کرتی ہے۔ { یہ پھر ندوۃ المصنفین دہلی قزول باغ قیمت مجلد مع خوبصورت گز پوش پھر

ادبیت

جاگ

جاگ روش صدیقی

جاگ! اے زرگس میخانہ فروز

درد دولت پہ گل افشاں ہے نسیم سحری
 ہیں نقیبانِ ادب منتظر جلوہ گری
 کوکب صبح ہے بیتاب پریشاں نظری
 جاگ! اے زرگس میخانہ فروز

☆

بوسہ پاکے لئے جاگ اٹھی ہے شبہم
 نگہت گل اسی حسرت میں رواں ہے بیہم
 سب ہیں مشتاق کہ آنکھوں سے ملیں خاکِ قدم
 جاگ! اے زرگس میخانہ فروز

☆

شفق سرخ ہی کچھ منتظر دید نہیں!
 چشمِ وارفتہ دیدار ہے خورشید نہیں!
 آنکھ کس کی سوئے کاشانہ امید نہیں!
 جاگ! اے زرگس میخانہ فروز

☆

کوئی آوارہ ہے تیرے لئے بتخانوں میں
 کوئی سرگشتہ و حیراں ہے خیابانوں میں
 ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی تجھے ویرانوں میں

جاگ! اے زرگس میخانہ فروز

☆

کیوں دل شیخ حسرم منزل بیتابی ہے
چشم صوفی، اثر گریہ سے عتابی ہے
آنکھ زاہد کی بھی گہوارہ بے خوابی ہے

جاگ! اے زرگس میخانہ فروز

☆

خالقا ہوں سے ہے اک تشنگی عام قریب
ساحل بھرے جیسے، شفق شام قریب
لب واعظ سے ہے اک حسرت بے نام قریب

جاگ! اے زرگس میخانہ فروز

☆

دیر سے مدرسہ فکر و نظر برہم ہے
فلسفہ یوں تو ہے خاموش مگر برہم ہے
جام و مینا میں ادھر آتش تر برہم ہے

جاگ! اے زرگس میخانہ فروز

☆

شکن آلود سی ہے دانش حاضر کی جیسے!
کہیں زنجیر گمان توڑ نہ دے ضرب یقیں!
منتظر ہیں، ترے رندانِ خرابات نشیں!

جاگ! اے زرگس میخانہ فروز

اور وہ جنت امکاں، وہ ترا میخانہ!

ہے جہاں اور ہی تقدیر ہے وہی پیمانہ!

ہر تن چشم ہے تیرے لئے بیستابانہ!

جاگ! اے زرگس میخانہ فروز

جہاں میں ہوں

جناب ماسٹر القادری صاحب

تمنا بھی دوئی کی اک نشانی ہے جہاں میں ہوں   محبت خود حجابِ درمیانی ہے جہاں میں ہوں
 یقیں کے آبشاروں کی روانی ہے جہاں میں ہوں   سکوتِ گل میں طوفانِ معانی ہے جہاں میں ہوں
 خموشی حاصلِ تارکِ بیانی ہے جہاں میں ہوں   نگاہوں میں حدیثِ لہنِ ترانی ہے جہاں میں ہوں
 صفتِ خود ذات کو آئینہ دکھلاتی ہے رہ رہ کر   تجلی کو بھی شوقِ پرفشانی ہے جہاں میں ہوں
 نفس کی موج بھی بے اذن جنبش کر نہیں سکتی   وہاں اک اک نظر کی پاسبانی ہے جہاں میں ہوں
 ارادے ٹوٹتے ہیں آگہی مضبوط ہوتی ہے   شکستوں سے طلوعِ کامرانی ہے جہاں میں ہوں
 مری ہستی کو قربت کی فضا اس آ نہیں سکتی   غمِ دوری ہی وجہِ زندگانی ہے جہاں میں ہوں
 طلسمِ ہوش و مستی ہے نہ مجبوری نہ مختاری   خود اپنی ذات سے بھی بدگمانی ہے جہاں میں ہوں
 طبیعت ہے فسرہ پھر بھی ہونٹوں پر تبسم ہے   هجومِ غم میں جبرِ شادمانی ہے جہاں میں ہوں

مرا ہر شعر ما اھل شارح آیاتِ قدرت ہے

وہاں جذبِ یقین کی ترجمانی ہے جہاں میں ہوں

تبصرہ

الدین القیم | از مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن تقطیع
خورد ضخامت ۲۲۷ صفحات طباعت و کتابت متوسط قیمت دیر و پیہ - پتہ - مکتبہ الفرقان بریلی۔

یہ دراصل مولانا کی ان یادداشتوں کا مجموعہ ہے جو آپ وقتاً فوقتاً دینیات کے طلبہ کے لئے قلمبند کرتے رہے تھے۔ اسی بنا پر یہ اگرچہ بقامت کمتر ہے لیکن اس کے بحیثیت بہتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں مولانا نے فلسفہ کے جدید اسلوب بیان کی روشنی میں بدلائل قطعی یہ ثابت کیا ہے کہ مذہب انسانی فطرت کا طبعی مطالبہ ہے۔ انسانی طبیعت میں عالم مابعد الطبیعیات کے متعلق جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب نہ فلسفہ کے پاس ہے اور نہ سائنس کے پاس صرف مذہب ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان سوالات کا تسکین بخش جواب دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتایا ہے کہ جھوٹے اور سچے مذہب کے درمیان ماہر الامتیاز کیا ہے۔ اور ان کے علائم و نشانات کیا کیا ہیں۔ پھر آپ نے صفات باری پر غور کیا اور توحید پر خصوصاً مفصل و مدلل کلام کیا ہے۔ اور اس کے بعد مختلف مسائل مثلاً وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود، جبر و اختیار، مسئلہ شفاعت، اجر و ثواب، جنت و دوزخ، زہد و قناعت، اعجاز قرآنی وغیرہ وغیرہ متعدد اسلامی اصول و مسائل میں جن کو مولانا نے عجیب و غریب حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز میں بڑی وضاحت اور صفائی سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ مومنین و قائمین کے لئے ایمان کی پختگی کا۔ اور غیر مسلموں اور مشککین کے لئے نور بصیرت کے پیدا ہونے کا سبب ہوگا۔

چند ہم عصر | ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب سکریٹری انجمن ترقی اردو، تقطیع متوسط کتابت و طباعت بہتر ضخامت ۸۸ صفحات قیمت مجلد پڑ پتہ - انجمن ترقی اردو (ہند) دہلی۔

مولوی ڈاکٹر عبدالحق صاحب ہمارے کاروان گذشتہ کے چند ہی سچے کچے بزرگوں میں سے ہیں پچھلے دور کے بڑے بڑے لوگ جن میں کوئی شاعر تھا۔ کوئی ادیب و مصنف۔ کوئی قومی کارکن یا کوئی وکیل و ہیرسٹر۔ مولوی صاحب موصوف کو ان میں سے متعدد اصحاب کے ساتھ صحبت رہی یا ایک گونہ تعلق رہا ہے۔ اس بنا پر ان حضرات کی نسبت مولوی صاحب کو جو معلومات حاصل ہیں وہ زیادہ تر خود اپنے مشاہدہ اور ذاتی تجربہ پر مبنی ہیں اور اس لئے مستند اور لائق اعتماد ہیں۔ مختلف مضامین یا

تبصروں کی شکل میں یہ معلومات بکھرے پڑے تھے۔ مرحوم شیخ چاند صاحب نے ان کی اہمیت محسوس کی کہ ان سب کو یکجا کر کے مرتب کر دیا ہے۔ شیخ چاند مرحوم کی قرآنش کے مطابق مولوی صاحب اگر سرسید اور نواب عماد الملک پر بھی اسی نوع کے مضمون لکھ دیں تو ان دونوں صاحبوں کے بعض واقعات زندگی کے متعلق کچھ مزید روشنی پڑ سکیگی۔

یوں تو ساری کتاب ہی ادبی اور تاریخی دونوں حیثیتوں سے دلچسپ اور مطالعہ کے لائق ہے تاہم منشی امیر احمد مینائی، سید محمود، مولوی پیر غ علی، محسن الملک، مولانا حالی، سر سید راس مسعود اور مرین جہاں چہرہ مصباحین خاص طور پر بہت پر لطف اور دلچسپ ہیں۔

دو پر جدید کے چند منتخب ہندو شعرا | از عبدالشکور صاحب ایم اے، تقطیع متوسط ضخامت ۸۴ صفحات کتابت و طباعت عمدہ قیمت پندرہ روپے۔ کتاب خانہ دانش محل امین الدولہ پارک لکھنؤ

اس کتاب میں لائق مولف نے اردو شاعری کے دورِ قدیم و جدید کے چند منتخب ہندو شاعروں کے مختصر حالات اور کلام کا بھی بہت ہی مختصر انتخاب درج کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس پروسیکٹڈ کی تغلیط کھائے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، چنانچہ شروع میں ۳۶ صفحات کا ایک مقدمہ بھی ہے جو محنت سے لکھا گیا ہے اور جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اردو ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان اور دونوں قوموں کے معاشرتی ارتباط و اختلاط کی یادگار ہے۔ افسوس ہے کہ لائق مولف نے شعرا کے حالات اور ان کے کلام کے انتخاب میں غیر معمولی اختصار سے کام لیا ہے۔ پھر بعض بعض شاعروں کے کلام کی نسبت جو بعض تنقیدی رائیں نقل کی ہیں وہ بھی کافی اور فیصلہ کن نہیں ہیں۔ ساتھ ہی دونوں کہنے مشق اور نچہ کلام شاعر ہیں، فن کی واقفیت میں وہ قدیم اساتذہ سخن کی یادگار ہیں، پھر ان دونوں کی نسبت انگریزی کے ایک نوجوان پروفیسر کی یہ رائے کہ کوئی خاص رنگ نہیں، خیالات بھی ناہموار ہیں، کیا وقعت رکھ سکتی ہے، ضرورت اس بات کی تھی کہ یا تو صرف انتخاب کلام پر اکتفا کیا جاتا، اور اگر تنقید بھی کرنی تھی تو پورے کلام پر مفصل تنقید کی جاتی، دوسروں کے چند منتخب فقرے نقل کر دینے سے کلام کا عیب و سہر معلوم نہیں ہوتا، بہر حال مجموعی اعتبار سے کتاب دلچسپ اور مطالعہ کے لائق ہے۔

کیقیمہ | از جناب پنڈت برہمچرن دت تھریہ کیفی، تقطیع متوسط ضخامت ۳۸ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد للکھ غیر مجلد سے ۷ شائع کردہ انجمن ترقی اردو دہلی۔

پنڈت کیفی ہماری زبان کے ان بلند پایہ ادیبوں اور محققوں میں سے ہیں جو جو کچھ لکھتے ہیں

تحقیق اور محنت سے لکھتے ہیں اور موضوع بحث پر خوب غور و فکر کرنے کے بعد قلم اٹھاتے ہیں۔ زیرِ تبصرہ کتاب آپ کے ہی رشحاتِ قلم کا ایک نثر خوش اثر ہے۔ اس کو بجائے ایک مستقل تصنیف کہنے کے "ایلی کیفی" کہنا زیادہ موزوں ہے۔ اردو زبان اور اس کے ادب و انشاء، عروض و تارخ، شعر و نثر کے متعلق متفرق مضامین و مقالات ہیں جو ایک جگہ جمع کر دیئے گئے ہیں۔ سب مقالات نہایت پُر از معلومات، بصیرت افروز اور مفید و سودمند ہیں۔ اردو زبان کی تاریخ پر فاضل مصنف نے جو کچھ لکھا ہے وہ اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن ٹھوس ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہماری طرح پندت کیفی بھی امیر خسرو کو اردو زبان کا پہلا شاعر مانتے ہیں۔

جو بہادرانِ وطن اردو کو خاص مسلمانوں کی زبان کہتے ہیں ان کو یہ سکر تعجب ہو گا کہ اردو کا پہلا غزل گو ایک ہندو ہی تھا جو تخلص بھی برہمن کرتا تھا۔ کیفی صاحب نے تو اس مقالہ میں یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے تسلط سے بہت پہلے اس ملک کے ہندو فارسی زبان کے عالم ہوتے تھے اور ان کے بیزا کرت میں عربی فارسی الفاظ کافی مقدار میں شامل ہوتے تھے۔ اس تحقیق کو اگر اردو ذرا وسیع کیا جائے تو اس سے عرب و ہند کے قدیم تعلقات پر بہت کافی روشنی پڑ سکتی ہے۔ علاوہ بریں دوسرے مباحث جو اردو زبان کے حروف تہجی، فیلالوجی، قواعد صرف و نحو، روزمرہ و محاورہ، محاسن و معائب کلام، معانی و بیان، عروض و انشاء، سلاک، و مطائبات وغیرہ سے متعلق ہیں وہ بھی نہایت اہم۔ محققانہ اور بصیرت افزا ہیں۔ جن کا غور سے اور سمجھ کر مطالعہ اردو زبان کے اساتذہ، طلباء اور ادباء سب کے لئے مفید اور ضروری ہے۔ عبارتوں اور املا سے متعلق فاضل مصنف نے جو مشورے دیئے ہیں ان سے ہر ایک کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے تاہم کیفی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس کی افادیت میں شبہ نہیں۔ ان پرانے افاضل کا دمِ نضیت ہے کہ زبان کی ٹھوس خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ورنہ آج کل تو حال یہ ہے کہ ایک مزاحیہ افسانہ یا ڈرامہ لکھئے ادیب بن جائیے۔ اور غریاں و پریشاں خیالات کو ترقی پسند شاعری کا نام دے کر کسی رسالہ میں چھپوا دیجئے اور انقلابی شاعر کہلانے لگئے۔

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۴۱ء

قصص القرآن حصہ اول

قصص قرآنی اور نبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل عبور یا تک نہایت مفصل اور محققانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للہجہ

وحی الہی

مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب جس میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں پر ایسے دلپذیر و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور اس کی صداقت کا ایمان افزہ نقش آنکھوں کو روشن کرتا ہوا دل میں سما جاتا ہے۔ قیمت عا

بین الاقوامی سیاسی معلومات

بین الاقوامی سیاسی معلومات میں سیاسیات میں استعمال ہوتوالی تمام اصطلاحوں، قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں، بین الاقوامی شخصیتوں اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ قیمت مجلد مع خوبصورت گرد پوش قیمت عا

تاریخ انقلاب روس

ٹراٹسکی کی مشہور و معروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا مستند اور مکمل خلاصہ جس میں روس کے حیرت انگیز سیاسی اور اقتصادی انقلاب کے سبب بننے والے اندر گیر اہم واقعات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد عا

۱۹۴۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عبور دریا سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیغمبروں کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی محققانہ تشریح و تفسیر جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للہجہ

اسلام کا اقتصادی نظام

مجمع جدیدہ بڑی قیطن۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں عہد خلافت راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات مستند قدیم و جدید عربی تاریخوں کی بنیاد پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب کابوئوں اور اسکولوں کے کورس میں داخل ہونے کے لائق ہے کتاب کی ترتیب کے وقت اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے کہ قیمت س

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصرہ کر کے ان اسباب و عوامل کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج اور اس کے بعد ان کے حیرت انگیز انحطاط و زوال میں موثر رہے ہیں۔ قیمت عا

مطبوعات ندوۃ المصنفین قروں بلغ دہلی

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

- (۱) محسن خاص ہر ہفتہ میں حضرت کم سے کم اربعہائی سو روپے کی خدمت فرمائیں گے ورنہ مصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے تمام نواب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات ترقی جاتی رہیں گی اور یہ رکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) محسنین ہر چھ ہفتہ میں روپے سال میں خدمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عطیہ خاص ہوگا۔
- ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چھ ہونے لگے۔ مکتبہ برہان کی اہم مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاوضین ہر چھ ہفتہ میں سال پر روپے سال پر پیشگی خدمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے علاقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔
- (۴) اجتہاد ہر چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اجاہ میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ علم و زبان کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔
- (۴) جواب طلب امور کے لئے ۱۰ رکا مکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) برہان کی ضخامت کم سے کم اتنی صفحہ ماہوار اور ۹۶۰ صفحہ سالانہ ہوتی ہے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپے۔ ہفتہ شامی دو روپے بارہ آنے (مع موصولہ ڈاک) فی پرچہ ۸ روپے۔
- (۷) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

جید برقی پریس دہلی میں طبع کرا کر مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹرو پبلشرز دفتر رسالہ برہان قبولی بلوغ دہلی کو شائع کیا

لمصنفين دلي كالمعلمي ودينى ما بهنا
ندوة ايين

برهان

مرتبه
عقيق الرحمن عشتماي

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۳۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی و تحقیق کتاب جس میں غلامی کے پہلو پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت ۷۰

تعالیم اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص تصوف نامہ انداز میں پیش کیا گیا ہے قیمت ۷۰

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

اشتراکیت کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں کی متعلق مشہور جرمن پروفیسر کارل ڈیل کی آئندہ تقریریں جنہیں سلی مہتبار روز میں منتقل کیا گیا ہے مع بسوط مقدمہ مترجم قیمت ۷۰

اسلام کا اقتصادی نظام

ہماری زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے پیش گئے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا نئی و اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے محنت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی ہے۔ جمع ثانی میں بہت سے اہم مضامین کے گئے ہیں۔ ان مضامین کے بعد کتاب کی حیثیت کہیں کہیں پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب مسلمانوں کے سینہ میں بھی دی گئی ہے قیمت ۷۰

یہ نذر ندوۃ المصنفین دہلی قریول باغ

۱۹۴۰ء

نبی عربی وسلم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں متوسط درجہ کی تعداد کے بچوں کے لئے سیرت سرور کائنات صلعم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق و تحقیق اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیمت ۷۰

اہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں قرآن پاک کا صحیح و معلوم کرنے کیلئے شائع علیہ اسلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی یہ کتاب خاص سی موضوع پر لکھی گئی ہے قیمت ۷۰

غلامان اسلام

پچھتر سے زیادہ ان صحابہ تابعین تبع تابعین فقہاء و محدثین اور ارباب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات فضائل کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے غلامان اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ قیمت ۷۰

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک بسوط اور تحقیق کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق فلسفہ اخلاق اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعہ اخلاق کی تفصیلات تمام مکتبوں کے مخاطب ہیں اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے قیمت ۷۰

برہان

شمارہ (۴)

جلد سیزدہم

شوال المکرم ۱۳۶۳ھ مطابق اکتوبر ۱۹۴۴ء

فہرست مضامین

- ۱۔ مولانا عبید اللہ سندھی
ایک تبصرہ پر تبصرہ
۱۳۰ مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی الیم۔ اے
- ۲۔ تلخیص و ترجمہ
قازان کے مسلمان
۱۳۴ سید محمد زاہد قصیر رضوی
- ۳۔ ادبیات
مجلس روحانیوں کے حضور
۱۳۹ جناب احسان دانش
- مسلمانانِ اسلامی!
۱۵۰ جناب میرولی اللہ صاحب
- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
۱۵۱ طور صاحب سیوہاروی
- ۴۔ تبصرہ
نہایتی
۱۵۲

مولانا عبد اللہ سندھی

ایک تبصرہ پر تبصرہ

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی ایم۔ اے

دنیا میں جو لوگ کسی عقیدہ پر ایمان رکھتے یا کسی مذہب کو سچا ماننے ہیں۔ وہ ہمیشہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے عقیدہ پر محض اس لئے ایمان رکھتے ہیں کہ خوش قسمتی یا بد قسمتی سے انہوں نے اس عقیدہ پر ایمان رکھنے والے گھرانہ میں جنم لیا ہے۔ اس عقیدہ کو سچا ماننے والے لوگوں کی گودوں میں پرورش پائی ہے۔ اور ایک ایسی سوسائٹی اور ایسے ماحول میں ذہنی تربیت و تعلیم کے مختلف مدارج طے کئے ہیں جو اس عقیدہ کا یقین رکھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا ایمان ایمانِ کامل ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اسی پر قناعت کر کے بیٹھ جائیں تو ان میں اس بات کی صلاحیت کم ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کی سچائی اس کے مخالفوں اور دشمنوں سے بھی منوا سکیں۔

اس کے برخلاف دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس عقیدہ کا بلند نظریہ و معنی فکر اور تعمق خیال سے خود اپنے یا اپنے زمانہ کے طرز فکر کے ماتحت پوری طرح جائزہ لیتے ہیں۔ عقل و فراست کی کسوٹی پر

اس کو خوب اچھی طرح پہچنتے اور اس کا کھرا کھوٹا معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ان کے دل و دماغ اپنی تمام بیداریوں کے ساتھ اس عقیدہ کی صحت کا متفقہ اور قطعی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو اب وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور خوش قسمتی سے قوت نظری کے ساتھ ان کی قوت عملی بھی تندرست اور پرجوش و سرگرم ہوتی ہے تو اب یہ لوگ عقیدہ اور عمل کی پختگی کا ایسا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگوں سے بمبراصل آگے نکل جاتے ہیں اور صداقت پرستی کے درجات و مراتب میں ناکام مرتبہ سب سے اونچا اور بلند ہوتا ہے نبوت کی زبان حقیقت ترجمان نے۔

خياركم في الجاهلية
جو تم میں جاہلیت میں سب سے بہتر ہے
خياركم في الاسلام
وہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہے۔

فرما کر اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ”فاروقیت“ کا لازمی ایک اسی نکتہ میں یہاں ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اسی دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔

اسلام جس کو رب السموات والارض کی بارگاہ قدس سے ”رضیت لکم الاسلام دیناً“ کا طغرائے امتیاز و افتخار حاصل ہے۔ عقائد و اعمال کا ایک ایسا دلنواز و روح پر محسوسہ خوبی ہے کہ اس کو جس جہت سے دیکھئے حسن ہی حسن نظر آتا ہے اور اگر دیکھئے والا آئینہ ضمیر ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی نظر تجسس اس کی جلوہ پاشیوں میں گم ہو کر نہ رہ جائے۔

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست
یہی وجہ ہے کہ عرب کے سادہ طبیعت مشرکین و اہل کتاب اسلام کی سادہ تعلیمات سے متاثر ہوئے اور حلقہ بگوش کلمہ توحید بنے۔ عجمیوں کو ان تعلیمات کے اخلاقی اور عملی اثرات و نتائج نے رام کیا اور وہ اس کے صید زبوں ہوئے۔ فلاسفہ کو اسلام نے کیسچا۔ بہادروں کے سخت دلوں کو عمر و خالد (رضی اللہ عنہما) کی جانبازیوں نے موم بنایا۔ سلاطین و امراء اسلام کے ”سکندر دماغ“ فقیروں اور درویشوں کی شان بے نیازی و استغنا کو دیکھ کر اس کے آستانہ عقیدت و ارادت پر بے ساختہ جھک پڑے اور دنیا کے مظلوم و مجبور اور بے کس و مقہور انسان جن کے جسموں پر قیصریت و کسرویت کے دیو جان شکار نے اپنے دندان حرص و آرزو مار رکھے تھے۔ انھوں نے اسلام کی زبان سے انسانی حقوق کے احترام اور مساوات برابری کا نعرہ سنا تو وہ سب اس کے جھنڈے نیچے جمع ہو گئے اور انھوں نے دعوت ربانی کو لبیک کہتے ہی اپنے سوکھے ہوئے بازوؤں اور لاغر و نحیف جسموں میں ایک ایسی طاقت محسوس کی کہ انھوں نے

دیکھتے دیکھتے قیصریت و کسرویت کے ناپاک جامہ ظلم و ستم کی فضا آسمانی میں دھجیاں اڑا دیں۔ غرض یہ کہ ہر قوم اور ہر جماعت نے اسلام کی صداقت کو اپنے اپنے نقطہ فکر اور رجحان ذہنی کی روشنی میں جانچا اور پرکھا ہے اور اس کی سچائی پر ایمان لائی ہے۔ راہیں گو مختلف ہوں۔ منزل بہر حال ایک ہی ہے۔ عنوانات ہم و تعبیریں رنگارنگی و گونا گونی ہے لیکن "مَعْنُون" میں یکسانیت ہے۔

عبارت نامشی و حسنک واحد

تاریخ اسلام کے ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ تاریخ انسانی کے طبعی ارتقاء کے ساتھ ساتھ انسان کا طریق فکر اور اس کا اندازِ فہم و تدبیر بھی ترقی پذیر ہوتا ہے اور وہ اپنے اسی طریق فکر کی روشنی میں ہر حقیقت کا جائزہ لیتا ہے۔ اسلام چونکہ عالمگیر اور آخری دینِ حق ہے اس لئے اس کو کوئی انسانی جماعت خواہ کسی طریق فکر سے جانچے۔ بہر حال اگر فطرت میں سلامتی ہے تو وہ ضرور اس کی صداقت کا اعتراف کریگی۔ اسی بنا پر منکظمین کے نام سے علماء اسلام میں جو جماعت ہر دور میں رہی ہے اس نے اسی بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اسلام کا پیغام اپنے زمانہ کے لوگوں تک ان کے استعداد و فہم فراست اور طریق فکر و تدبیر کے مطابق ہی پہنچائیں۔

آجکل "اسلامی قدامت پرست" کا ایک عجیب و غریب شعار یہ بھی ہو گیا ہے کہ اب منکظمین اسلام کی ان مخلصانہ کوششوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کے کارناموں کی وقعت کو کم کرنے کے لئے سرے سے "عقلیت" ہی کی مخالفت شروع کر دی گئی ہے۔ حالانکہ اگر واقعا ایسا ہی ہوتا تو امام شافعی اور دوسرے علماء ایک مرتبہ علم کلام کی تحصیل کے متعلق عدم جواز کا فتویٰ دینے کے بعد پھر اس کے وجوب کا حکم نہ دیتے۔ لے

سہ ظاہر ہے کشتی میں جیتنے نہ جیتنے سے کسی مذہب کی صداقت کا کیا تعلق ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود رکنا نہی ایک عرب پہلوان نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کی فرمائش کی اور اس میں جیت جانے کو اس نے دلیلِ صداقت قرار دیا تو آپ اس پر بھی رضامند ہو گئے اور رکنا نہ کو کچھاڑ کر اس سے اپنی نبوت کا اقرار کر لیا اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے قبیلہ نعیم کے ایک اور وفد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مفاخرت یعنی فخر میں مقابلہ کرنے کی دعوت دی تو آپ اس پر رضامند ہو گئے اور آپ نے وفد کے خطیب کے مقابلہ میں اپنے خطیب ثابت بن قیس کو اور ان کے شاعر کے مقابلہ میں اپنے شاعر حسان بن ثابت کو اشعار پڑھنے کا حکم دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سرار ان نعیم نے خطبہ را شاعر شکر کیا "بیشک آپ نبی اور مرید من اللہ میں اور پھر سب مسلمان ہو گئے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی صداقت کو ثابت کر دکھانے کے لئے ایک مبلغ کو اپنے زمانہ کے تمام آلات اور ساز و سامان سے مسلح ہونا چاہئے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا یہ فعل سراسر اسلامی ہے۔ نہ کہ "تجدد"۔

ہمارے زمانہ میں مولانا عبید اللہ سندھی اسی نوع کے متکلم اسلام تھے۔ مزید برآں آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ متکلم ہونے کے ساتھ عملاً عظیم و جلیل مجاہد بھی تھے۔

ہونا تو یہی چاہئے۔ لیکن برصغیر سے ہندوستان میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو اسلام کی عالمگیر حیثیت سے شعوری یا غیر شعوری طور پر نا آشنا ہونے کے باعث دینِ قیم کی نسبت اجارہ دارانہ بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے جاگیر دارانہ ذہنیت رکھتا ہے۔ اس طبقہ کو نئے عنوان و تعبیر کا اختلاف بھی ناقابلِ برداشت ہے۔ اور یہ کسی ایسی چیز کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا جو ان کے اپنے محدود نقطہ فکر سے ذرا بھی منحرف ہو۔ چنانچہ ان حضرات سے مولانا عبید اللہ سندھی کا اجتہادی فکر گوارا نہ ہو سکا اور انھوں نے مولانا مرحوم کی زندگی میں ہی تحریروں اور تقریروں میں اس کا علانیہ اظہار شروع کر دیا تھا۔

لیکن اگر اس سلسلہ کا ایک علمی شاہکار دیکھنا ہو تو دارالمنصفین اعظم گڑھ کے ماہوار رسالہ معارف کی اشاعت بابت ترمیم شدہ میں مولانا مسعود عالم ندوی کی وہ تنقید ملاحظہ فرمائیے جو "مولانا عبید اللہ سندھی پر ایک ناقذانہ جائزہ کے عنوان سے چھپی ہے۔

"تنقید بری چیز نہیں۔ اور نہ مولانا عبید اللہ کے ساتھ ان حضرات کا یہ معاملہ تاریخ اسلام کا کوئی انوکھا اور نادر واقعہ ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے

غور کیجئے! امام احمد بن حنبل کو "القرآن کلام اللہ غیر مخلوق" کہنے کے جرم میں کن لوگوں نے ڈرے لگوائے تھے۔ امام مالک بن انس کو طلاق المکرہ لیس بواقعہ کا اعلان کرنے کی پاداش میں کن حضرات نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ پھر ابن رشد پر جو تباہی آئی وہ کن کے فتاویٰ کا صدقہ تھا۔ امام ابن تیمیہ کو قید و حبس کی جو تکالیف برداشت کرنی پڑیں ان کے لئے سند جواز کا سامان کن حضرات کی تکفیر نے مہیا کیا۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی نسبت جہانگیر ایسے عادل بادشاہ کے اپنے ترک میں حد درجہ ناانصافی الفاظ اور ان کو گوالیار کے زندان میں محبوس کرنا کس ذہنیت کا پتہ دے رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی بہت ترجمہ قرآن پر علماء کرام کے ایک طبقہ نے کیوں سنگامہ برپا کیا تھا۔ یہاں تک کہ مسجد فتحپوری میں ان کے قتل تک کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ تحریک اتحاد اسلامی کے بانی سید جمال الدین افغانی پر علماء مصر کے ایک گروہ نے کیوں عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان کے وہاں کے قیام کو ناممکن بنا دیا تھا۔ یہ تو خیر! آپ قرآن میں گے ارباب اغراض کے کارنامے تھے۔ لیکن اس کو کیا کہئے گا کہ امام ابن تیمیہ حبیب امام دقت اور حافظ حدیث غزالی ایسے اعتدال کش امام کو معتزلہ بلکہ باطنیہ فرقہ کی صف میں لیجا کر بٹھا دیتا ہے اور رئیس انطاقلہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو ملحد اور زندقہ کے خطاب سے نوازتا ہے۔

غرض یہ ہے کہ اصحاب عقل و نقل اور ارباب اجتہاد و تنقید میں ہمیشہ کشمکش رہی ہے۔ اور سب آپس میں ایک دوسرے سے نفرت و آزار ہے۔ اس بنا پر اگر آج بھی ایسا ہو تو اس میں نہ کوئی بُرا ماننے کی بات ہے اور نہ جائے حیرت و استعجاب ہے۔

لیکن اس بات کا سخت افسوس ہے کہ مولانا مسعود عالم نے مولانا سندھی پر جو تنقید کی ہے۔ اس میں مولانا کے افکار کو بالکل توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے جس سے حقیقت کچھ سے کچھ ہو گئی ہے۔ اور کہیں کی بات کہیں جا پہنچی ہے۔ علاوہ بریں یہ تنقید فاضل نقاد کی ایک ایسی ذہنیت کا پردہ فاش کرتی ہے جو ہمارے نزدیک خود تنقید کی مستحق ہے۔ اگر مولانا مرحوم حیات ہوتے تو وہ خود اس کا جواب لکھتے لیکن یہ تنقید ایسے وقت شائع ہوئی ہے جبکہ اس کی اشاعت کے ساتھ ساتھ معارف میں دوسرے مولانا کی وفات پر ایک تعزیتی نوٹ بھی ہے۔ اس بنا پر ہم اس تبصرہ پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ یہ بحث مولانا کے افکار و آراء سے ہے جن سے آج کل موافقانہ اور مخالفانہ بڑی دلچسپی لی جا رہی ہے اور جو عصر حاضر میں اسلام کی مشکلات کو حل کرنے سے متعلق ہیں اس لئے ہم اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے تاکہ مولانا کے افکار اپنی اصل شکل و صورت میں لوگوں کے سامنے آجائیں اور وہ ان پر سنجیدگی و متانت اور بلند نظری اور روشن دماغی کے ساتھ غور و خوض کر کے یہ معلوم کر سکیں کہ وہ مستقبل کی نئی دنیا میں جو ابھی انقلابات کی گود میں پرورش پا رہی ہے مولانا کے دینی و سیاسی افکار سے اسلام کو سر بلند کرنے کی راہ میں کہاں تک اور کتنی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔

شروع میں ہی اس کا ظاہر کر دینا بھی ضروری ہے کہ ہم خود مولانا مرحوم کے سب خیالات اور تمام افکار و آراء سے من و عن متفق نہیں ہیں۔ اور ایک مولانا سندھی کیا دینا کا بڑے سے بڑا امام اور مجدد و قسٹ بھی

نہ چنانچہ برہان میں کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی ہو چکا ہے۔ اس سلسلہ میں اس واقعہ کا ذکر بھی بے محل نہیں ہوگا کہ یہاں دہلی میں جامع مسجد کے قریب مولوی محمد ادریس صاحب میرٹھی کا بڑا مکان ہے۔ جہاں جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً وہ تمام اہل علم و ادب جو دہلی میں قیام پذیر ہیں جمع ہوتے ہیں اور مختلف مسائل و امور پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی قیام دہلی کے زمانہ میں ہر جمعہ کو اس مجلس میں پابندی سے شریک ہوتے تھے اور ہم لوگوں کو جستہ جستہ مقالات سے حجۃ اللہ الباقیہ کا درس دیتے تھے۔ مولانا کی علوت یہ تھی کہ وہ اصل مسئلہ کے متعلق خود پہلے ایک تقریر کر دیتے تھے اور پھر ہم لوگ نہایت آزادی اور میاکی سے اپنے شکوک و شبہات یا اعتراضات بیان کرتے تھے تو مولانا ان کے جوابات کی تقریر کرتے تھے۔ مولانا کی پابندی وضع کا یہ عالم تھا کہ محض اس مجلس میں شرکت کے لئے جامعہ نگر اگلے سے جو دہلی سے سات میل کی مسافت پر ہے نماز جمعہ سے قبل تشریف لاتے تھے اور نماز عصر کے بعد یہاں ہی (باقی صفحہ ۱۳۵ پر ملاحظہ ہو)

کوئی ایسا نہیں کہ سب لوگوں نے اس کے سب خیالات سے اتفاق کیا ہو۔ اس بنا پر اس تحریر کا مقصد مولانا کی خواہ مخواہ طرفداری نہیں بلکہ ان کے افکار و آراء کی ٹھنڈے دل سے تحقیق و تنقیح مقصود ہے۔
واللہ یھدی من یشاء۔

وعندی من الاخبار والود کثرتہ اذا خرج المغتاب من مذہب سنا
مولانا کی شخصیت | چونکہ ہر کلام کے سمجھنے میں شکم کی شخصیت کو سمجھ لینے سے بڑی مدد ملتی ہے اس لئے مناسب ہے کہ مولانا سندھی کے افکار و آراء پر گفتگو کرنے سے پہلے موصوف کی شخصیت کا ایک جمالی جائزہ لے لیا جائے۔

مولانا کے افکار پڑھتے وقت بنیادی طور پر اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ یہ افکار ایک ایسے شخص کے ہیں جو پیدا کنشی مسلمان نہیں تھا۔ ایک سکھ گھرانہ میں پیدا ہوا۔ دنیوی اعتبار سے اچھی خاصی دلم کی زندگی بسر کرنے کے باوجود اس نے مذہبی صداقت کی جستجو شروع کی اور جب اسلام کی صداقت اس پر روشن ہو گئی تو اب اس کے قبول کر لینے اور اس کے اخبار و اعلان میں اس نے کسی کی ذرا پرواہ نہ کی اسلام اس کو اتنا عزیز تھا کہ اس کی خاطر اس نے بوڑھی ماں کو چھوڑا۔ بہن اور بھائیوں سے منہ موڑا۔ کنبہ قبیلہ کو الوداع کہا۔ یہاں تک کہ اپنا وطن بھی ترک کر دیا۔ پھر اس نے صرف مسلمان ہونے پر قناعت نہیں کی بلکہ اسلام کی اصل روح۔ اس کی تعلیمات اور اس کے اصول و فروع میں بصیرت پیدا کرنے کے لئے اس نے علوم دین کی تحصیل شروع کی اور اسی سلسلہ میں وہ دیوبند آیا۔ یہاں اس نے علوم عقلیہ و نقلیہ میں کمال درجہ پیدا کیا۔ ذہن بیدار تھا۔ اور ذوق جستجو صادق۔ استاد حضرت شیخ الہند جیسا مذاہب جو پتل کو مونا، اور خاک سیاہ کو ہیرا بنا دے۔ پھر کسی کس چیز کی تھی۔ اس نو مسلم نوجوان نے وہ آب و تاب پیدا کی کہ اپنے ساتھیوں سے گونے سبقت لے گیا۔ اس کے علم و عمل، اخلاص و دیانت اور فہم و فراست کے

(بقیہ صفحہ ۱۳۴)

فارغ ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ نہایت معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مشورہ بار ایسا بھی ہوا ہے کہ مولانا کے پاس موٹر بس کا کرایہ ادا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہوئے ہیں تو وہ گرمی کے دنوں میں جامعہ نگر سے پیدل چل کر دینی پیٹھے ہیں اور پھر پیادہ ہی واپس گئے ہیں۔ لیکن کیا مجال کہ چہرہ کی بشارت اور زور تقریر پر اس کا ذرا بھی اثر محسوس ہونے دیا ہو یا کسی سے اس کا ذکر کیا ہو۔ کیا آج بھی کوئی عالم دین متین ہے جو اس طرح کی مجاہدانہ زندگی بسر کرنے کا خوگر ہو۔ آہ! اب آنکھیں اس پیکر غزم کو ترستی ہیں۔

الی اللہ اشکو لا الی الناس ا منی
اری الارض بقی والا خلاء تنقہب

ثبوت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اہم کاموں میں اپنے استاد حضرت شیخ الہندؒ کا
مختصر ترین دست و بازو بنا جو اپنے عہد کے صرف ایک نامور محدث نہیں تھے بلکہ عالم اسلام کے بلند پایہ
مفکر بھی تھے اور جن کا دل و دماغ اسلام کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنانے اور ہندوستان میں ایک
اسلامی انقلاب برپا کرنے کی فکر میں ہر وقت غلطاں و چٹاں رہتا تھا۔ اسی غایتِ اعلا کا نتیجہ تھا
کہ استاد نے اپنے اس نوجوان شاگرد کو اپنے سینہ کے بازو اپنے سرستہ کا محرم و امین بنا کر کابل بھیج دیا۔
کابل میں چند سال قیام کے بعد آپ ماسکو آئے یہاں اپنی آنکھ سے زار کی حکومت کے گنڈروں پر
سوویت روس کی جدید عمارت کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ یہاں ایک سال تک قیام کرنے کے بعد آپ ترکی
آئے۔ پھر حجاز گئے۔ اور بارہ تیرہ سال یہاں کی خاک پاک میں بسر کرنے کے بعد ہندوستان آئے اور بیچ
سال بعد بالآخر یہیں جان آجائے آفریں کے سپرد کر کے راہی عالم بقا ہو گئے۔ رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ۔

حقِ مغفرت کرے عجب آزاد مود تھا

یہ ظاہر ہے کہ مولانا ہندوستان سے کابل حضرت شیخ الہندؒ کے بیچے ہوئے گئے تھے اور
ان کے ایک خاص مشن کے سفیر و مبلغ بن کر پھروہاں کیا حالات پیش آئے کہ مولانا کو آخر کار افغانستان کی
اقامت بھی ترک کرنی پڑی؟ اس سلسلہ میں ایک بات بالکل ظاہر ہے اور خود مولانا نے بھی اپنی تقریریں
میں اس کا بارہا ذکر کیا ہے کہ ان کو قیام افغانستان کی طویل مدت میں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ
حضرت شیخ الہندؒ جس مین اسلام مزہم کی بنیاد پر اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی عمارت قائم کرنا چاہتے تھے وہ اب
ایک ”دیوانہ کا خواب“ ہو کر رہ گیا ہے۔ اور جن سے توقع تھی کہ وہ مسلمانانِ ہند کی خشکی اور جراثیمِ دل
کی دادرسی کے وہ غریب خود ہندوستان کے بہ نصیب مسلمانوں سے بھی زیادہ، خستہ تیغ ستم ہیں اور
سب کے سب اپنے اپنے ملکی و وطنی معاملات و مشکلات کے حل کرنے میں اس درجہ سرگرداں و پریشان
ہیں کہ انہیں اپنے کسی دوسرے ملک کے برادرانِ ملت کے معاملات پر غور کرنے اور ان سے دلچسپی
لینے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ مولانا نے ترکی کے عزلِ خلافت سے پہلے ہی اس حقیقت کو روز روشن
کی طرح محسوس کر لیا تھا۔ لیکن بعد کے تجربات نے خود ہندوستان کے بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی
آخر کار اس حقیقت کا یقین دلادیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہایت درد و کرب سے

سہ ہماری جماعت میں حضرت شیخ الہندؒ کے نامور تلامذہ کی نسبت یہ مشہور ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی
حضرت شیخ الہندؒ کے دماغ تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی آپ کی زبان اور مولانا حسین احمد اور مولانا عزیز گل غیر
آپ کے دست و پا تھے۔

محسوس کیا کہ انھوں نے ترکوں کی محبت میں اپنا سب کچھ کس طرح بے دریغ لٹایا اور خرچ کیا۔ لیکن ترک کے نوجوان نے اس کا کیا جواب دیا۔ یہاں تک کہ ان خیاضیوں، قمر بانوں اور ایتار و قد کاہی کے جواب میں ان غریبوں نے خود غلامی کے طعنے سے اور ان کو بصد حسرت و افسوس کہنا پڑا۔

لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے رنگ نام ہے
یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں

مسلمانانِ ہند کے اس تلخ احساس کو ایک مرتبہ مولانا محمد علی مرحوم نے مصر میں تقریر کرتے ہوئے ایک نہایت بلیغ فقرہ میں ظاہر کیا تھا۔ مولانا نے فرمایا "اے مصر وادیِ میل کے مسلمانو! خوب یاد رکھو۔ تمہاری سرزمین کو فرعون سے بھی نسبت ہے اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پر اگر تم کو حضرت موسیٰ پر ناز و فخر ہے تو تم ہمارے بھائی ہو۔ لیکن اگر تم فرعون کو اپنے لئے سرمایہ افتخار سمجھتے ہو تو ہم کو تم سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ ترکی جس نیشنلزم کا شکار ہوا۔ مصر، عراق و عرب اور ایران و افغانستان بھی اسی نیشنلزم کے نچے تھے۔ اور اب اتحاد اسلامی کی بنیاد پر کام کرنے کے تمام امکانات خاک مایوسی و ناامیدی میں دفن ہو چکے تھے۔"

مولانا عبید اللہ سندھی جس ذہن بیدار و دلغ روشن اور بہت بلند کے مالک تھے اس کے لئے یہ ناممکن تھا کہ وہ ان باپوں میں ولولہ و غم کا رنگ کے شعلوں کو سرد کر کے بیٹھ جاتا اور دل کو تسلی دینے کے لئے کسی خانقاہ میں بیٹھ کر سجدہ گردانی پر قناعت کر لیتا۔ ایک سپاہی کا کام یہ ہے کہ وہ ایک مورچہ پر شکست کھاتا ہے تو اپنے لئے دوسرا مورچہ پسند کر لیتا ہے۔ اس کا اگر ایک ہتھیار کند اور ناکارہ ہو جاتا ہے تو وہ جھٹ دوسرے ہتھیار سے کام لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ زندگی جدوجہد مسلسل کا ہی نام ہے اور موت سکون کے سوا اور کچھ نہیں۔

مولانا کو قدرت نے جو دیدہ بینا اور چشمِ حقیقت نگر عطا فرمائی تھی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ دریا میں طغیان و سیلاب کا توجہ دیکھ کر لب ساحل آنکھیں بند کئے بیٹھے رہنا اور سپر نوح کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں پر بھروسہ کرنا قرین و انشائی اور شیوہ مصلحت شناسی نہیں ہے۔ مولانا نے محسوس کیا کہ بنگلہ عظیم نے دنیا کی تہذیب و تمدن کے نقشے بدل دیے ہیں۔ ایشیا پر یورپ کے سیاسی اقتدار کا مینجہ مضبوطی سے جم گیا ہے۔ نظاماتِ کہن کی قبا پارہ پارہ ہو گئی ہے۔ پرانا فلسفہ۔ پرانی روایات اور پرانا اندازِ تخیل سب انقلاب کی طوفانی موجوں میں خس و خاشاک کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا کی زندگی کا مشن صرف اعذارِ کلتہ اندہ اور دینِ حق کی سر بلندی و سرفرازی تھا۔ اور اسی مقصد کو لیکر

وہ ہندوستان سے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن یہ مقصد حاصل ہوا تو کس طرح؟ اس کا جواب آسان نہیں تھا۔ البتہ ایک بات بالکل صاف طور پر واضح ہو گئی تھی کہ گریڈ میٹ کے اس بے پناہ فروغ کے وقت مسلمانوں نے پرانا مورچہ بدل کر کوئی نیا مورچہ نہیں بنایا تو ان کی موت یقینی ہے۔ قدرت کا اٹل فیصلہ ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِيْ عَنْهُ شَيْْءٌ وَّ لَا يَخْفِيْ ذَا مَكَرٍ اَلْفَيْسَلُ؟ یعنی

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

قدرت کا یہ فیصلہ سب کے لئے ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے ہے۔ اس میں مسلمان۔ یہودی۔ عیسائی اور پارسی کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ و حسنہ بھی آپ کے سامنے تھا کہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں گزارے۔ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اور وہاں منظم ہو کر وہاں کے با اثر قبیلوں سے معاہدہ کر کے اسلام کی مخالف طاقتوں سے جنگ کی اور اور اس طرح مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیا کہ کوئی عقیدہ خواہ کتنا ہی اچھا ہو اور اس پر ایمان رکھنے والے کتنے ہی مخلص اور فدا کار ہوں بہر حال اس کو دنیا میں زندہ رکھنے اور طاقتور بنانے کے لئے پہلی شرط حسن تدبیر ہے۔ اگر کام حسن تدبیر کے ساتھ کیا گیا ہے تو پھر دیر درختین کے معرکوں میں فرشتے بھی آتے ہیں اور جماعت حق کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر تدبیر میں فرو گزاشت ہو جائے تو غزوہ احد کی طرح اس کا خیر بازہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔

اس بنا پر مولانا نے اس بات کا تو فیصلہ قطعی طور پر کر لیا کہ اب پرانے مورچوں پر چار ہٹنا عقل و مصلحت اور خود اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ لامحالہ دوسرا مورچہ بنانا ہے اور اس پر کھڑے ہو کر اسلام کی تمام مخالف طاقتوں کو دعوتِ مبارکت دینا ہے۔ لیکن یہ دوسرا مورچہ کیا ہو اور اس کی تشکیل کس طرح پر کی جائے؟ اس کے لئے ضرورت تھی کہ پہلے اسلام کی مخالف طاقتوں کا پوری حاضر حوا سی کے ساتھ جائزہ لیا جائے اور ان تمام عوامل و موثرات کا دیدہ وری کے ساتھ مشاہدہ و مطالعہ کیا جائے۔ جنہوں نے ان مخالف طاقتوں کے میگزین میں بادل کی سی تاثیر پیدا کر دی ہے اور جن کی وجہ سے وہ تمام دنیا پر چھاتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ان کے بالمقابل "عراق و ہمدان" کا مسلمان غریب و نواسے سوختہ درگھو" اور "پریدہ رنگ و ریمیدہ بو" ہو کر رہ گیا ہے۔

مولانا نے ان چیزوں سے واقفیت کے لئے آجکل کے ہمارے عام مفکرین و متکلمین اسلام کی طرح صرف اخبارات اور کتابوں کے پڑھ لینے کو کافی نہیں خیال کیا اور ان کی بہت مردانہ کجی اس کو گوارا کر سکتی تھی۔ آپ نے ضرورت محسوس کی کہ خود ان ملکوں میں جا کر جہاں نئے مادی فکر کے اٹل ڈھل رہے تھے۔

قریب سے ان کا مطالعہ کرنا چاہئے اور یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ان مادی افکار و نظریات کی ساخت کتنے اجزاء اجزائے صالحہ ہیں جن کو خود ہمیں اختیار کرنا چاہئے اور کتنے اجزاء اجزائے فاسدہ ہیں جن کو کاٹ کر ہم اپنے لئے امن و حفاظت کا سامان ہیا کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے تاریخ کے گزشتہ ادوار میں یہی کیا ہے اور اسی طرح وہ اپنی ہستی کو مختلف احوال و شئون میں برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ حقیقتوں سے آنکھ بند کر لینا اور اپنے خیالات کی تنگ اور محدود کوٹھڑی کو ہی کائنات کی وسیع فضا سمجھ لینا زندگی نہیں بلکہ موت کا پیغام ہے۔

جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ نظر

تیز از جاج ہونہ سکیگا حریف سنگ

لیکن یہ وہ نکتہ ہے جو اسلام کی نسبت جاگیر دارانہ ذہنیت رکھنے والوں اور سمجھ سجادہ کو ہی عین اسلام سمجھنے والوں کے دماغ کی رسائی سے بہت بلند ہے۔

مسلمانوں نے پہلے بھی "خدا صفا دے ماکدر" پر عمل کیا ہے اور اب بھی اگر وہ اپنی ہستی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنے سے مفر نہیں ہے۔

غرض یہ ہے کہ یہ جذبہ تھا جس نے مولانا کو ترک افغانستان پر مجبور کیا، اور آپ یہاں سے روانہ ہو کر یاسکو آئے، ترکی پہنچے اور دوسرے یورپین ملکوں میں کچھ دن رہے۔ ماسکو میں اس وقت انقلاب کے ہاتھوں سے ایک نئے نظام فکر و تمدن کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ یہاں رہ کر ایک دیدہ و نظر اسلام کو غور کرنا تھا کہ وہ کیا خرابیاں اور کمزوریاں تھیں جو زار کی شہنشاہیت کو گرد و غبار بنا کر لے اڑیں اور وہ کیا اسباب و عوامل ہیں جن کی وجہ سے انقلاب کا مہاب ہوا۔ نیز یہ کہ اس انقلاب کے عناصر ترکیبی کیا ہیں اور دنیا کے مختلف گوشوں پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے محاسن کیا ہیں اور معائب کیا؟ پھر اس مفکر نے اس پر بھی غور کیا کہ اسی طرح کا اگر کوئی اسلامی انقلاب کسی ملک میں پیدا کیا جائے تو اس کی صورت حال کیا ہونی چاہئے۔ اور بنیادی طور پر اس کا خاکہ کیا ہوگا؟ اس مقصد کے لئے مولانا نے ماسکو کا قیام ایک سال تک کے لئے وسیع کر دیا۔ اور اس مدت میں وہاں کی ایک ایک چیز کا مشاہدہ کیا۔ جو لوگ اس انقلاب کے حام تھے ان سے ملاقاتیں کیں۔ ان کے افکار و خیالات سے واقف ہو کر اس انقلاب کے پس منظر کا علم حاصل کیا۔ ایک ایک چیز کو جانچا اور پرکھا۔ اس کا کھر اٹھوٹ معلوم کیا۔ عصری رجحانِ ذہنی کا کیمیا ل دانشمندی جائزہ لیا۔ اور سب سے آخر میں اس کا کھوج لگایا کہ انقلاب کی اس عمارت میں کہاں کہاں رخنے ہیں۔ جن کو بند کر کے اس کو اپنایا جاسکتا ہے اور

اسلام کی حفاظت کے لئے اس کو ایک مضبوط و محفوظ قلعہ کی حیثیت سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
ترکی جو مسلمانوں کی امیدوں کا ایک آخری سہارا تھا مولانا نے اس کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھا اور
پھر ان سب تجربات اور افکار کو لئے ہوئے اسلام کے حرم محترم (حجاز) میں آکر مقیم ہو گئے۔ تاکہ جو کچھ
بھی انھوں نے ان ملکوں میں دیکھا اور محسوس کیا تھا ان سب کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کی بحالی اور اسلام
کی سر بلندی کے لئے ایک مکمل خاکہ اور نظام فکر و عمل تجویز کریں جو نہ صرف کسی ایک ملک کے مسلمانوں کی
حالت کو بدل دے۔ بلکہ اسلام کو دنیا کی عظیم الشان طاقت بنا دے۔

اگر کوئی اور جلد باز اور سر بیع الانفعال شخص ہوتا تو وہ ان حالات میں اعتدال کی راہ پر مشکل سے
ہی قائم رہ سکتا تھا۔ یورپ کی مادیت کا فروغ، ترکی کا جدید انقلاب، روس میں اشتراکیت کی شاندار
فتح۔ یہ سب چیزیں ایک ایسے شخص کو مرعوب و متاثر و خیرہ کرنے کے لئے کافی تھیں جو نہ کسی عربی مدرسہ
کا مدرس تھا نہ کسی خانقاہ کا پیر طریقت تھا۔ نہ کسی "اسلامی جماعت" کا امیر تھا۔ اور نہ اس کے پیچھے
مردان با صفا کا ایک انبوه کثیر تھا۔ وہ ان تمام دینی اور مذہبی حیثیتوں سے بالکل الگ اور دور تھا۔
خود آزاد تھا اور اپنے دوش پر کسی کی مسوویت کا بار نہ رکھتا تھا۔ اس بنا پر بہت ممکن کیا بلکہ اغلب تھا
کہ وہ عصر حاضر کے ان جھوٹے نگیںوں کی آب و تاب سے مرعوب ہو کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھتا جو سراسر
غیر اسلامی ہوتا۔ جو شخص اپنے خاندانی مذہب کو تمام عوائق و موانع کے باوجود تبدیل کر دینے کی جرأت
کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ نئے اختیار کردہ مذہب کا طوق غلامی بھی اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیتا
علی الخصوص جبکہ دنیا بھر کی خاک چھاننے کے بعد اس پر یہ حقیقت بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ اس
مذہب کے پیچھے کوئی سیاسی طاقت بالکل نہیں ہے اور اب یہ صرف مسجد و خانقاہ کا مذہب بن کر
رہ گیا ہے جس کی بنا پر شاعری ملت اقبال کو کہنا پڑا تھا۔

بہ بند صوفی و ملا سیری   حیات از حکمتِ قرآن نگیری
ز آیتش ترا کارے جزیں نیست   کہ از لیس او آساں بمیری

مولانا عبید اللہ سندھی کی سلامتِ فطرت، صحتِ ذوق اور استقامتِ علی الاسلام کی دلیل
اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ وہ ان تمام حالات و مشاہدات سے بنفس نفیس براہِ راست دوچار ہوتے
ہیں اور پھر جو چیز قیام دیوبند کے زمانہ میں ان کے فکر کا مرکز تھی۔ یعنی قرآن و سنت اور حجۃ اللہ الیہ
وہی اب بھی مرکزِ فکر ہے۔ اس میں سہواً انحراف نہیں آیا ہے۔ چنانچہ وہ جس طرح حضرت شیخ الہندؒ
کے سامنے عقیدہ و عملاً مسلمان تھے اسی طرح اب بھی مسلمان تھے۔ نماز روزہ کی پابندی اور روزانہ

قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اپنی ظاہری شکل و صورت اور عالمانہ وضع قطع میں بھی فرق نہیں آتے دیا۔

مولانا کے افکار و آراء کا مطالعہ کیجئے۔ ان کی تقریروں اور تقریروں کو پڑھئے۔ جلوت و خلوت میں ان کی گفتگوئیں سنئے۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اور بارگاہی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ لیکن ٹالسٹائی اور میکسم گورکی کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اگر تذکرہ ہے تو قرآن و سنت کا ہی ذکر و بیان ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شیخ الہندی کا۔ وہی ایک مرکز ہے جس کے ارد گرد مولانا کے افکار گردش کرتے رہتے ہیں۔ وہی ایک سرچشمہ ہے جہاں سے ان تمام افکار کی سوتیں پھوٹی ہیں۔ آپ مولانا کے استدلال و استنتاج سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ان کے نتائج غور و فکر کو غلط قرار دے سکتے ہیں لیکن یہ بہر حال ماننا ہی ہوگا کہ مولانا نے اپنے افکار کی بنیاد غلط یا صحیح مغرب کے کسی فلسفی کے اقوال و آراء پر نہیں رکھی ہے بلکہ ان کا اصل منبع وہی ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہئے۔

مولانا نے یورپ کے جدید ذہنی رجحانات سے انقلابی جذبات کا جو مطالعہ کیا ہے وہ ایک بالغ نظر نقاد کی حیثیت سے کیا ہے اور مولانا یورپ کے جن ملکوں میں رہے ہیں اور وہاں کی مادی ترقیات کا مشاہدہ کیا ہے تو اس جاسوس کی طرح کیا ہے جو دشمن کے ملک میں اس کے انتظامات اور قلعہ بندیوں کا سراغ لینے آتا ہے۔ تاکہ وہ اپنے ملک والوں کو ان سے آگاہ کر کے ان کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ بنانے پر آمادہ کر دے۔

مولانا نے حضرت شیخ الہندی کی معیت و صحبت میں حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ اور دوسری کتابوں کا بڑے تعمق نظر سے مطالعہ کیا اور بعض جگہ ان کا درس بھی دیا تھا۔ اس لئے مولانا کو ان پر عبور تمام حاصل تھا۔ اور ان کتابوں سے خاص انس اور دلچسپی کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت شاہ صاحب کا عہد مسلمانوں کے انحطاط کا عہد تھا۔ برائے نام مسلمانوں کی حکومت ضرورت تھی۔ ورنہ دراصل شہنشاہیت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اس وقت بھی قائم تھی اور مسلمانوں میں وہ تمام اعتقادی اور عملی کمزوریاں پائی جاتی تھیں جو آج ان میں موجود ہیں۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ شاہ صاحب

سلاطین مسلمانہ میں یہ بات لائق ذکر ہے کہ مولانا ہندوستان میں آنے کے بعد برہمن سرہنہ سے۔ بہانہ کہ نماز بھی بسا اوقات اسی طرح پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ دہلی میں جامع مسجد کے قریب ہم میں سے ایک صاحب نے مولانا سے اس کے مطلق استفسار کیا تو کچھ حسرت اور کچھ غصے کے لہجہ میں فرمایا "میری نوپنی تو اسی دن اتر گئی جس دن دہلی کا لال قلعہ مجھ سے چھین لیا گیا اب یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ میں اپنا قلعہ واپس لئے بغیر سر پر ٹوپی رکھوں۔"

ایسے مجدد امت کی تصنیفات میں ان تمام خرابیوں کی اصلاح اور ان کو دور کرنے کی تدبیروں کا تذکرہ ہوتا۔ چنانچہ مولانا نے حضرت شاہ صاحب کی تصنیفات میں ان چیزوں کو دیا اور ان پر برابر غور کرتے رہے۔ اب اسکو ترکی اور دوسرے یورپین ممالک میں تحریکات حاصل کرنے کے بعد قرآن کے مبطلات (مکہ) میں آکر بیٹھے تو آپ نے قرآن اور حجتہ اللہ الباقیہ وغیرہ کی ہی رہنمائی میں موجودہ بین الاقوامی حالات میں اسلام کی مشکلات کا جو حل سوچا تھا اس کو عملی اعتبار سے مرتب کرنا شروع کر دیا۔ ان افکار کا تعلق چونکہ اولاً ہندوستان کے مسلمانوں سے تھا اس لئے جب آپ کو موقع ملا آپ ان کو لئے ہوئے مسکنہ میں ہندوستان آگئے اور یہاں ان کی تبلیغ و اشاعت تادم آخر کرتے رہے۔

بات دراطوں ہو گئی لیکن مولانا کے افکار و آراء پر بحث کرنے سے قبل مولانا کی شخصیت کو جاگ کر کرنا ضروری تھا تاکہ قارئین کرام کو ان افکار کا پس منظر معلوم کرنے کے بعد خود افکار کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ مولانا کی شخصیت پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ مختلف ملکوں میں پھرتے رہنے اور وہاں کے حالات کا اچشم خورد مشاہدہ کرنے سے مولانا کے افکار میں جو اسلام کے احیاء سے متعلق تھے وقتاً فوقتاً تبدیلی ضرور پیدا ہوتی رہی لیکن ان کا بنیادی نقطہ فکر جس کی اساس قرآن مجید اور ائمہ اسلام کے افکار تھے کسی حالت میں نہیں بدلا۔ وہ عمر بھر اسلام کے لئے ہی زندہ رہے اسی کے لئے مجاہدانہ و اردنیانہ بھر کے مصائب برداشت کئے اور اسی پران کی وفات ہو گئی۔

لیکن ہمارے دوستوں کے نزدیک وہ پھر بھی یورپ کی مادیت کا لوہا ماننے والے ہندوستانی قومیت کے پرستار "وطن پرست" اور خدا ہانے کہا گیا ہیں۔ مولانا مسعود عالم کے نزدیک مولانا سنجی کی عمر بھر کی تگ و دو اور محنت و کوشش کا حاصل یہ ہے کہ وہ اسلام اور ہندوستانی قومیت کا ایک عجیب و مرکب پیش کرنا چاہتے ہیں (ص ۱۴۳)

کہتے ہیں تم کو ہوش نہیں اضطراب میں

سارے گئے تمام ہوئے ایک جواب میں

جناب ناقد نے مولانا کو صرف ہی خطابات دینے پر کفایت نہیں کی ایک جگہ (ص ۷۹) آپ ان کو ظالم اور اس بنا پر قرآن مجید کی وعید "وسیع علیہ الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون" کا سزاوار بتاتے ہیں۔ تنقید کی عدالت کے قاضی کا یہ فیصلہ بھی عجیب ہے کہ ایک طرف عید اللہ سنجی جس نے ساری عمر اسلام کے لئے جہد و شغفیں برداشت کیں "ظالم" اور دوسری طرف اقبال "عارف لاہوری" (ص ۱۷۸)

کچ ہے۔

وَعَيْنُ الْمُرْضَاعِ كُلٌّ حَبِيبٌ لِّئَلَّا يُكِنَّ فِيهِ الْمَرْءُ عَلَى الْمَرْءِ مَنَافِعَهُمْ فَرِيضَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَفِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْقِلُ
 مولانا اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور اب ان کا معاملہ ان کے خدا کے ساتھ ہے۔ وہ بہتر
 جانتا ہے کہ مولانا کی عالم میں با ان کو ظالم کہنے والے خود ظالم ہیں۔ لیکن ہم یہ ضرور پوچھنا چاہتے ہیں
 کہ اگر عارف ہونے کے لئے عمل درکار نہیں ہے اور صرف حکیمانہ اشعار کہہ دینا اور لکھنا ہی کافی ہے
 تو مرزا غالب نے کیا قصور کیا تھا کہ ہم ان کو باوصف ”بادہ خوری“ مسائل تصوف کے بیان کرنے پر
 ”ولی“ نہ مان لیں۔ یہ صحیح ہے کہ حُبُّكَ الشَّيْءُ نَجْمٌ وَنَجْمٌ ”لیکن ایک عالم کو یہ نہ بھولنا چاہئے کہ
 قرآن کا حکم ہے۔

لا یجھل منکر شذائ قوم علیٰ کسی قوم کا بعض تم کو بے انصافی پر
 ان لا تعدوا۔ مجور نہ کرے۔

یہاں تک مولانا کی شخصیت سے متعلق گفتگو تھی اب آئندہ صحبت میں ہم مولانا کے
 افکار سے مفصل بحث کریں گے۔ (باقی آئندہ)

ندوة المصنفین کی جدید کتاب

خلافتِ بنی امیہ

شائع ہوگئی

یہ ندوة المصنفین کی مقبول عام کتاب تاریخِ ملت کا تیسرا حصہ ہے جس میں تمام خلفائے بنی امیہ کے
 حالات و واقعات بڑی کاوش سے قدیم و جدید عربی تاریخوں سے جمع کئے گئے ہیں۔ اخذ و بیان میں صحت و
 جامعیت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے اور بعض نازک مرحلوں پر اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی کامیاب کوشش
 کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہر خلیفہ کے دورِ حکومت اور اس کی خصوصیات پر بصیرت افروز تبصرہ کیا گیا ہے۔
 کتاب کی ترتیب تاریخ نویسی کے جدید اصول پر کی گئی ہے۔ جن اصحاب نے خلافت راشدہ کا مطالعہ
 کیا ہے وہ کتاب کے اس حصہ کی خصوصیتوں کا اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔

کالجوں اور سکولوں کے نصابِ تعلیم میں شامل ہونے کے قابل کتاب ہے۔ زبان سہل اور انداز
 بیان نہایت شگفتہ ہے۔ صفحات ۳۲۸ قیمت تین روپے مجلد تین روپے بارہ آنے۔

نیشنل ندوة المصنفین دہلی قرولی باغ

تَلَخِیصُ وَ تَرْجِمَةُ

قازان کے مسلمان

از سید محمد زاہد فیض رضوی

روس کے وسیع ملک میں جس کو موجودہ عہد میں اپنے خاص سیاسی و اقتصادی نظام کے باعث کافی شہرت میسر آ چکی ہے، بہت سی مسلمان قومیں قدیم زمانہ سے آباد ہیں اور مختلف شہروں میں مندرجہ طور پر سکونت رکھتی ہیں۔ ان مسلمان قوموں کا روس میں کب اور کیسے داخلہ ہوا؟ اس باب میں مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ تاہم اتنا ضرور معلوم ہے کہ سب سے پہلے جس قوم نے روس میں آکر رہائش اختیار کی وہ بلغیرین قوم ہے، جو روس کے اقصائے شمال میں آباد تھی۔ اس وقت بلغیریا کی آبادی صرف ایک قوم پر مشتمل نہیں ہے بلکہ سسلیبی، ترکی، یورپین اور فینیشین چار مختلف اقوام کا ایک مخلوط ہے جو ابتداً گولیا اور یوریل کے ساحلوں پر فروکش ہوئی۔ مرور زمانہ سے آبادی میں اضافہ ہونے کے باعث بستیوں میں بھی وسعت ناگزیر تھی۔ آبادی کے پھیلاؤ کا اندازہ اس کے حدود و اربعہ سے کیا جاسکتا ہے۔ شمال میں روس کی سرحد جنوب میں بحیرہ کاسپین، مشرق میں کوہ یوریل اور مغرب میں بحجی نووگروڈ کے قریب یوگا اور گولیا کے سنگم تک بلغیرین آبادیاں اور بستیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اور صرف یہی ایک قوم ان تمام شہروں میں رہتی تھی جن میں بعد کو تاتاری، تازائی اور دوسری مختلف قومیں آباد ہوئیں۔

بلغیریوں کا پایہ تخت بلغیریا تھا جو مغربی اور مشرقی تہذیبوں کا نقطہ اتصال ہے۔ اسی وجہ سے بلغیرین قومیں مشرق و مغرب کے مابین ایک تمدنی رابطہ سمجھی جاتی تھیں۔ بلغیرین جفاکشی اور مستعدی میں بہت زیادہ مشہور تھے اور زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت میں بڑی محنت کرتے تھے روسی تاجر بلغیریا آتے تھے اور اپنی مصنوعات کے عوض وہاں کی تجارتی اشیاء نیکرواپس لوٹ لیا کرتے تھے۔ بلغیریا کی تجارت کا بیشتر حصہ کھالوں کی عمدہ پائیدار اور خوش منظر اشیاء پر مشتمل ہوتا تھا۔ نیز بخارا کے راستہ سے ایران سے مشرقی ممالک کی مصنوعات بھی بلغیریا پہنچتی رہتی تھیں۔

بلغیر یا میں اسلامی ممالک کی سرحد پر آباد ہونے اور تجارتی سلسلہ میں مشرقی ممالک اور مسلمانوں سے تعلقات اور آمد و رفت کے باعث تیسری صدی ہجری میں اسلام سے تاثر شروع ہوا اور رفتہ رفتہ ملک کے تمام باشندے شرف اسلام سے بہرہ اندوز ہو گئے۔

بلغیرین قوموں کے مسلمان ہو جانے کے بعد ان کے تاجدار الماس خاں نے ایک قاصد دار الخلافہ بغداد روانہ کیا۔ اور خلیفہ سے درخواست کی کہ علماء و فقہاء پر مشتمل ایک وفد بھیج دے جو قوم کو مذہبی شعائر اور احکام اسلامیہ کی صحیح تعلیم سے آشنا کر سکے۔ نیز کچھ انجمن کارگیر اور صنائع روانہ کیجئے تاکہ ملک کے گرداگرد ایک مستحکم شہر بنایا جاسکے اور غیر مسلم سلاطین و ممالک سے ہم اپنا تحفظ کر سکیں۔ قاصد نے بغداد پہنچ کر خلیفہ عباسی مقتدر راشد کی خدمت میں وہ گزارش کیا اور پیش کئے جن کو بادشاہ نے خلیفہ کی نذر گزارنے سے پہلے خلیفہ نے بادشاہ کی درخواست کو قبول کیا اور جواب میں ایک قاصد روانہ کیا اور اس کے ساتھ چند مستند علماء و فقہاء اور تعمیر کے لئے بہت سے ماہر انجمن اور معمار روانہ کئے۔

یہ وفد ۱۱ صفر ۳۲۹ مطابق ۲۱ جون ۹۴۱ء کو بغداد سے روانہ ہوا اور بخارا و خوارزم کی راہ سے ۱۴ محرم ۳۳۰ (۴ مئی ۹۴۲ء) کو دار السلطنت بلغیر یا میں داخل ہوا۔ ملکی باشندوں نے معزز ہمانوں کا پر جوش خیر مقدم کیا اور بہت سا چاندی سونا ان پر سے بچھا ور کیا۔

بغداد سے آنے والے اس وفد میں سب سے بہتر عالم علامہ احمد بن فضلان بغدادی تھے۔ خلیفہ نے ان کو روانگی کے وقت ہدایت کی تھی کہ سفر کی مفصل کیفیت بلغیر یا اور اس کے قریب جوار کے ممالک و اقوام کے حالات، ان کی عادات و خصائل، زبان و مذہب، معاشیات و اقتصادیات، معاشرتی خصائص اور دیگر اہم کوائف بسط و تشریح کے ساتھ لکھیں۔ نیز دن و رات کے گھٹنے بڑھنے کی تدبیر بھی مقدار غایت خرم و احتیاط اور غور و تدبیر کے ساتھ قلمبند کی جائے۔ اس کے ماسوا روانگی کے وقت سے دار الخلافہ کی مراجعت تک کے پیش آمدہ اہم واقعات کی تشریحی یادداشت تیار کی جائے۔ ابن فضلان نے خلیفہ کے حکم کی پوری پوری تعمیل کی اور بلغیر یا، خوارزم، روس اور دیگر ممالک اقوام کے تفصیلی حالات قلمبند کئے اور رسالہ ابن فضلان کے نام سے سفر کی ایک مکمل یادداشت مرتب کی۔ لیکن یہ سفر نامہ دستبرد زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکا اور ضائع ہو گیا۔

اس وفد کے ذریعہ سے بلغیر یا اور بغداد کے مابین تعلقات کا آغاز ہوا، یہ خوشگوار تعلقات ہمیشہ قائم رہے اور ہمیشہ سلاطین بلغیر یا خلفائے اطاعت و نیاز مندی کے ساتھ پیش آتے رہے۔ فی الحقیقت بغداد سے آمد و رفت کے باعث بلغیر یا کے باشندے اسلام کی صحیح روح سے آشنا ہو سکے اور ان میں

اسلامی تمدن و معاشرت نے اپنے گہرے نقوش مرتسم کئے۔ تمام ملک میں مذہبی علوم کا ذوق عام ہو گیا اور بلگیر یا کی سہولت سے بڑے بڑے جلیل القدر علماء پیدا کئے۔ محمود غزنوی کے استاد شیخ احمد بلگیری۔ شیخ بریان الدین اور قاضی یعقوب بن نعمان جیسے اکابر علما کی بلگیریا ہی کی خاک پاگ نے تربیت کی۔ ملک میں عربی تہذیب کے اتنے گہرے تاثرات تھے کہ وہ اپنی وطنی زبان کے املا میں عربی حروف استعمال کرتے تھے۔ اور ملکی رسم الخط عربی قرار دیا گیا تھا۔

بلگیریا کا یہ تاجناک اسلامی دور تیرہویں صدی عیسوی کے وسط تک قائم رہا۔ بعد ازاں ان میں انحطاط و زوال کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ حتیٰ کہ پندرہویں صدی تک پہنچتے پہنچتے بلگیریا اقوام کی جگہ تاتاری و قازانی اقوام آباد ہونا شروع ہوئیں۔ لیکن حملہ آور تاتاریوں نے بلگیریا کے نظم و ترتیب اور حیات اجتماعی کو بحالہ برقرار رکھا۔ اور نہ ان کے مذہب سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ ہمیں وجہ بلگیریا میں قومی حکومت کے زوال سے مذہب و دین نے کوئی اثر قبول نہیں کیا اور قوم میں محکومانہ زندگی نے کوئی تغیر پیدا نہیں کیا بلکہ خود فائزین نے ان سے مذہبی اثرات قبول کئے اور اسلام کے مقناطیس نے ان کو جذب کر لیا۔ اسی طرح بلگیریا کی اسلامی ثقافت قازانی حکومت کے عہد میں بھی تاراج نہیں ہوئی اور ملک کسی داخلی تہذیب کے انقلاب سے جوشا نہ ہوسکا۔ قازان کے ترکوں میں بھی اسلامی جذبہ زیادہ شدید تھا اور وہ مذہب کو بہت عزیز رکھتے تھے شعائر اسلام کی ترویج میں انتہائی سرگرم تھے۔ چنانچہ ہر آبادی میں کم از کم ایک مسجد تعمیر کرنا از حد ضروری سمجھتے تھے۔ مسجد کے قریب ایک مدرسہ ہوتا تھا جس میں وہ اپنے بچوں کو علوم دینیہ کی تعلیم دلاتے تھے۔ حکومت قازان میں شیخ الاسلام کو سید کے با عظمت لقب سے موسوم کیا جاتا تھا۔ سید حکومت کے معاملات میں بہت زیادہ دخل ہوتا تھا۔ دوسرے ممالک سے قازان کے جو معاملات و معاہدات ہوتے تھے ان پر بادشاہ کے ساتھ ساتھ سید کے دستخط ناگزیر سمجھے جاتے تھے۔ پیچیدہ سیاسی ملکی معاملات میں اس کو سفیر بنا کر ممالک غیر میں بھیجا جاتا تھا۔ اعزاز کے اعتبار سے بادشاہ کو مستثنیٰ قرار دینے کے بعد سید کی شخصیت سب سے زیادہ با احترام و با اختیار خیال کی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ بادشاہ کے دار السلطنت میں موجود نہ ہونے کے وقت وہی بادشاہ سمجھا جاتا تھا اور ملک کا نظم و نسق اسی کے ذریعہ عمل میں آتا تھا۔ اسی کے حسب منشا تمام مذہبی امور انجام پاتے تھے اور وہ ان میں قطعاً آزاد تھا۔ حتیٰ کہ بادشاہ کا استصواب بھی ضروری نہیں ہوتا تھا۔ الغرض

قازانی حکومت میں عوام اور حکومت دونوں "سید" کا اس کے جلیل القدر عہدے کے مناسب بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔

۱۷۵۷ء میں جب جبار رابع نے قازان پہلے تسلط و اقتدار قائم کر لیا تو قازانی مسلمانوں کے ساتھ اس نے سخت رویہ برتا اور ان کی مذہب و معاشرت کو تباہ و برباد کر دینے اور اس کی بجائے اپنی تہذیب پھیلانے کی سخت جدوجہد کی۔ لیکن قازانی مسلمان گرنے کے بعد بہت جلد سنبھلے اور بہت ہی متحرک و فطرت میں حکومت کے حاکمان اثرات سے بالکل آزاد ہو گئے اور انھوں نے اپنے شکت نظام کی اصلاح کرنے میں سعی و سعی سے کام لیا۔ لیکن حکومت ماسکو جبار رابع کے اس ظالمانہ رویہ کو پسند کرتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ مسلمان حکومت کی تہذیب کو قبول کر لیں۔ اسی وجہ سے عیسائی مبلغین جو تبلیغ عیسائیت کے لئے اسلامی ممالک میں بھیجے جاتے تھے۔ ان کو خاص طور پر قازان کی نشاندہی کر دی جاتی تھی اور جبار رابع اور حکومت ماسکو کی دلی خواہش سے ان کو مطلع کیا جاتا تھا، لیکن ان سب حالات کے باوجود مسلمانوں نے مذہبی احکامات و شعار اسلام کا پورا پورا احترام اور حفاظت کی۔ اور غنائم کے اخلاص و عمل اور جدوجہد سے اس میں کامیاب ہوئے۔ لوگوں نے ان کے یہ تمام تحفظات آئینوں کے مصائب کا پیش خیمہ ثابت ہوئے، حکومت باوجود جدوجہد اپنی حساسی میں ناکام رہی تھی اس لئے مسلمانوں سے ناقابل برداشت رویہ برتنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے بھی صبر و شکیب اور غایت تحمل سے کام لیا اور مجبور ہو کر خدا کے نام پر قازان سے ہجرت کرنا شروع کر دیا اور کاسپین کے ساحل یوریل کی وادی قزمز و قازان کے بیابان اور ترکستان کے جس حصہ زمین میں ان خانوں برباد مظلوم مسلمانوں کو رہنے کے لئے کوئی پرسکون جگہ مل سکی وہیں زندگی کے دن پورے کرنے کے لئے رہ پڑے۔ مسلمانوں نے پوری سترہویں صدی اور اٹھارویں صدی کے ابتدائی سین اسی طرح کس مہر سی میں بسر کئے اور اسی مظلومیت و بے کسی میں ایک صدی سے زائد کا عرصہ اسلام و مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے غربت و بیابانی نوردی میں گزار دیا۔ بہانہ کہ اٹھارویں صدی کے اواخر میں روسی حکومت نے مسلمانوں کو کچھ سہولتیں اور مراعات دیں اور مسلمانوں نے روس کے مختلف شہروں میں موطن اختیار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے پھر تجارت شروع کر دی۔ اور ان کے تجارتی قافلے گویا سے بخارا تک بکثرت آمدورفت کرنے لگے۔ حتیٰ کہ انیسویں صدی کے رجب اول میں مسلمان وہاں بہت دو ٹوٹا اور ایک اہم تجارتی قوم خیال کی جانے لگی تھی

مسلمان اپنے ان تجارتی سفروں میں ایک بہت بڑا اہم علمی و مذہبی کام کرتے تھے جب کوئی تاجر اپنے وطن سے تجارت اور کاروبار کے سلسلہ میں بخارا کا سفر کرتا تھا تو اپنے شہر کے طلباء میں سے ایک ذہین طالب علم کو اپنے ہمراہ سفر میں لے جاتا تھا اور استفادہ و تعلیم کے لئے بخارا کی کسی درسگاہ میں داخل کر دیتا تھا (اس وقت بخارا میں باوجود بہت سی کمزوریوں و نقائص کے چھوٹی بڑی درسگاہیں کافی تعداد میں موجود تھیں جن میں مذہبی اور دینی تعلیم بہت خوبی و عمدگی سے دی جاتی تھی) یہ طلباء تعلیم پر ذرا غور ہو کر جب وطن واپس ہوتے تھے تو اپنے قازانی مسلمان تاجروں کو جن کے کاروبار ایشیا اور یورپ میں ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے ان کے لئے اپنے سرمایہ سے بڑے بڑے مدارس کا انتظام کرنا ہوتا تھا ان تعلیم گاہوں میں جو طلبہ حصول تعلیم کے لئے آتے تھے ان کے جملہ اخراجات کے تکفل اور پیرسہ کے دیگر مصارف کے ذمہ دار بھی قازانی تاجر ہی ہوتے تھے۔ بڑے شہروں کے علاوہ قصبوں، گاؤں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی اسی قسم کے مدارس اور تعلیم گاہیں موجود تھیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قازان اور اس کے ملحقہ اسلامی ممالک میں متعدد بڑی درسگاہیں قائم ہو گئیں تھیں اور چھوٹے چھوٹے مدارس تو بے شمار تھے۔ ان تعلیم گاہوں سے ہزاروں علماء پیدا ہوئے۔ جن سے اصلاح و تبلیغ کا گراں قدر کام سرانجام کو پہنچا۔ اس نظام تعلیم سے قوم کو بہت فائدہ پہنچا اور ان درسگاہوں کے ذریعہ ایسے علماء ملک کو میسر آ سکے جنہوں نے تمام ضروری علوم میں واقفیت بہم پہنچائی لیکن صرف شرح شریعہ اور عقائد نسبی ہی کے مباحث میں الجھ کر نہیں رہ گئے۔ اور محض شرح و حواشی کے لکھنے لکھانے اور انہی پر مناظروں میں عزیز عمریں ضائع نہیں کیں۔ بلکہ دوسرے ممالک میں پہنچے اور اپنے علم سے صحیح کام لیا۔

شاید یہ تعلیمی اسکیم ایک نئے آنیوالے دور کے لئے بہتید و مقدمہ کا کام دے اور بہت ممکن ہو کہ اس عہد نو کو پیدا کرنے والے انہی لوگوں کے فیض یافتہ ہوں جنہوں نے ان درسگاہوں سے ایک خاص نظریہ و فکر کے تحت علم سیکھا تھا۔

ادبیت

مجلسِ وحائیاں کے حضور

دیوبند کے ایک قبرستان میں جہاں مولانا محمد قاسم اور شیخ الہند

مولانا محمود الحسن صاحب نے غیرہ کے مزارات ہیں

از جناب احسان دانش

اللہ اللہ اس زمیں کی کس قدر توقیر ہے
میں تمہیں زندہ سمجھتا ہوں بایں وصفِ حیات
روح سے آگے بدن پرواز کر سکتا نہیں
وقت کے پیچھے کو کچھ پیچھے ہٹانا ہے مجھے
گرچہ میرے شعر کی ہندوستان بھر میں ہر دھوم
ہے دعاؤں کا ابھی محتاج میرا ہر عمل
فکر ہے میرا فقط میری بلندی تک رسا
بخشدی ناکارگی اس عالم اسباب نے
درہ میں اور اس قدر دیوانہ رنگ و نمو
میری امیدوں کے رستے الحفیظ والامان
مولوی بزدل ہے صوفی کیفِ قوالی میں مست
یہی گمراہ، مذہبِ ناتواں، حکمتِ علیل
گرچہ بے حد بارے مرنے کی عادت ہے مجھے
عزیمِ مستحکم، جلالِ خود نگر درکار ہے
اپنی حشر انگیز آوازیں عطا کر دو مجھے!

صرف روجوں کے لئے گنجائشِ تقریر ہے
ہیں ادھر کے کارِ نامہ ممکن ادھر کے ممکنات
وقت کی تقلید میں انسان مر سکتا نہیں!
قوم کے ماضی کو مستقبل بنانا ہے مجھے
نطقِ کوکبوں میں ناگفتہ خیالوں کے ہجوم!
میرے منصوبوں کے پورے ہیں بھی بے پھول پھل
حد سے باہر ہے تصور سے پرے کا راستہ
میری شیرینی میں تلخی جھونک دی اجاب نے
میرے سر پر بولتا ہے میری قسموں کا اہو
کچھ کیلوں کے ہوس میں کچھ چٹاؤں کا دیوان
شاعروں کے ظرفِ ناقص شعر کا معیار پست
جا بجا ٹوٹی ہوئی ناموسِ ستی کی فصیل
پھر بھی روحانی توجہ کی ضرورت ہے مجھے!
اک دلِ آگاہ، اک بالغِ نظر درکار ہے
اپنے بازو اپنی پروازیں عطا کر دو مجھے!

تم سے ورثہ چاہتا ہوں سیرۃ و کردار کا صرف میں حق دار ہوں اس دولت بیدار کا!

اپنے ہاتھوں سے بساطِ غم الٹی ہے مجھے

سر پھرے ستار کی کایا پلٹی ہے مجھے

مسلمانانِ اسلامی!

از جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ۔ ایبٹ آباد

بدانم بہمتِ این و آن چند آنکہ تودانی
 رموزِ عشق وستی را تو ہم دانی کہ می داند
 نوائے تو و خاموشی من بے ذوق و بے سوز است
 مقالاتِ فصول کارانِ یورپ بر زبان دارد
 بکن تسلیم جان و دل بہ بندِ آں یکے یکتا
 دل اندر یاری او بندِ یارِ جاں دہ و ناں دہ
 مسلمان را ہنر بورہ است سلطانی بدوشی
 بندیِ نظر ہم شانِ صیادی ہفت از یاد
 چنان مستِ خرامِ نازِ چوں کبکِ قفسِ گوی
 ہزاراں خندہ ہائے کافری بردین ما باشد
 نسیم از بیارستانِ خلدِ معرفت بارے
 ولیکن محکمتِ او نہ من خوانم نہ تو خوانی
 نہ دانشمندِ فارابی نہ افلاطونِ یونانی
 نہ من پروانہ ام ہرگز نہ تو مرغِ گلستانی
 مسلمانے کہ شربِ یگانہ تعلیمِ سر آنی
 ز بندِ ہر یکے خود را اگر خواہی کہ برہانی
 رہا کن یاری یاراں اگر جانی و گرنانی
 کنوں حرمانِ او نگر نہ درویشی نہ سلطانی
 شکستہ بال و پر۔ این شایہ از ان کہستانی
 بنودہ بیج کہ در خوردِ شاں پرواز سامانی
 "مسلمانانِ مسلمانانِ اسلامی مسلمانانِ اسلامی!"
 کہ اندر دوزخِ ہم از دستِ نازائی و کم دانی

سخن بس آشنا گویم باین نا آشنائی با

خدا یا بادِ قدرے آشنائی نیز از زانی!

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

از طور صاحب سیداروی

ایک تیری ذات ہے فخر رس	اے حقیقت آشنائے جزو دل
تو نے بالا تر کیا حق کا علم	صوفیاں تجھے ہوئی شمع حرم
روح تیری عاملِ شانِ نزول	دل ترا گردیدہ در درِ سول
فکر سے غیروں کے تیری چشمِ نم	ایک تیری زندگی تفسیرِ غم
تجھ کو احساسِ گرا نیاری نہ تھا	طاری ہونے پر بھی غم طاری نہ تھا
عزم تیرا رہنمائے ہر بشر	ذوق تیرا صفا من فتح و ظفر
نقش ہے جنگِ جل کا واقعہ	ایک ہر مومن کے دل پر ہر ملا
نکتہ ہائے مذہب و شعرو بیاں	تیری فکرِ نکتہ رس پر تھے عیاں
بانی اسلام کا عجز و وقار	ایک تیرے ہر عمل سے آشکار

صدق آں گردد کہ فرمانت شود

عشق آں باشد کہ قربانت شود

از سر نو یاد کرد در س کہن	اے اسیرِ رنگ و بونگِ چمن
جو جہاد و فقر کا پابند ہے	ہاں وہی اسلام کا فرزند ہے
موت کو جو جانتا ہے زندگی	فاتحِ رزمِ زمانہ ہے وہی
ہر غلش میں ارتقا کا راز ہے	ہر نفس اک دور کا آغاز ہے

تبصرہ

تاریخ جرم و سزا مصنفہ جناب امداد صابری صاحب۔ تقطیع خوردہ ضخامت ۲۲۴ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر۔ قیمت مجلد چار خود مصنف سے چوڑی والاں دہلی کے پتہ پر مل سکتی ہے۔

جرائم کی تاریخ بہت قدیم ہے اور نوع انسانی کے ابتدائی دور سے ان کا وجود ملتا ہے۔ پھر جوں جوں نسل انسانی ترقی کرتی رہی نت نئے نئے جرائم پیدا ہوتے رہے۔ زمانہ کے لحاظ سے جرائم کی نوعیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ نیز ہر ملک و قوم میں تعزیر و سزا جرائم کے لئے علیحدہ علیحدہ مختلف طریقے برتے جاتے ہیں، جناب امداد صابری نے اسی موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ اردو رسائل کے لئے تو یہ کوئی جدید موضوع نہیں ہے۔ البتہ تصنیفی حیثیت سے اس پر اب تک کوئی منظم کوشش نہیں ہوئی ہے۔ تاریخ جرم و سزا اردو میں اس موضوع کا نقش اول ہے، کتاب چھ حصوں پر مشتمل ہے اور مختلف ممالک کے جرائم و تعزیرات کی تاریخ علیحدہ علیحدہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ زیر تبصرہ کتاب اس کا پہلا حصہ ہے جس میں تمام تر ہندوستان کے جرائم و تعزیرات سے بحث کی گئی ہے اور علی الترتیب ہندوستان کی تینوں حکومتوں ہندوراج، اسلامی حکومت اور برٹش گورنمنٹ کی نوعیت جرائم و طریقہ تعزیر کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ بیان میں کہیں اجمال ہے اور کہیں تفصیل لیکن جو کچھ لکھا ہے تحقیق سے لکھا ہے۔ جناب امداد صاحب کی یہ کاوش بروقت، بر محل اور حسب ضرورت ہے۔ ملک کے اہل ذوق کے لئے اس کا مطالعہ مفید اور دلچسپی کا موجب ہوگا۔

ترجمان القرآن جلد دوم

یہ تفسیر قرآن مولانا ابوالکلام ایسے باکمال عالم کی ۳۰ سال کی عرق ریزیوں کا نتیجہ ہے یہ جلد اپنی نوعیت کے لحاظ سے پہلی جلد سے بھی زیادہ اہم اور مہتمم بالشان ہے۔ اس کے حواشی نہایت مفصل و لمبیز و دلکش اور بہت سے اہم اجتماعی اور اقتصادی مسائل پر مشتمل ہیں سورہ اعراف سے سورہ مومن تک اسی حصہ میں ہے اس لئے کتاب علمی اور تاریخی خصوصیات کے اعتبار سے بھی بے مثل ہو گئی ہے یہ جلد علیہ

مضامین ابوالکلام آزاد جلد اول للہ جلد دوم للہ

نیچر مکتبہ برہان دہلی قریول بلغ

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

۱۹۴۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عبور دریا سے لیکر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیغمبروں کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی محققانہ تشریح و تفسیر جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للحد

اسلام کا اقتصادی نظام

طبع جدید۔ بڑی تقطیع۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں عہد خلفاء راشدین ضوآن علیہم اجمعین کے واقعات مستند قدیم و جدید عربی تاریخوں کی بنیاد پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب کالجوں اور اسکولوں کے کورس میں داخل ہونے کے لائق و کتاب کی ترتیب و وقت اس بات کا خاص طور پر دیکھا گیا ہے قیمت سے

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصرہ کر کے ان اسباب و عوامل کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج اور اس کے بعد ان کے حیرت انگیز انحطاط و زوال میں موثر ہوئے ہیں۔ قیمت چھ

یہ نذرہ المصنفین قریول باغ دہلی

۱۹۴۲ء

قصص القرآن حصہ اول

قصص قرآنی اور نبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل عبور دریا تک نہایت متعصن اور محققانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للحد

وحی الہی

مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب جس میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں پر ایسے دلپذیر و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور اس کی صداقت کا ایمان افروز نقش آنکھوں کو روشن کرتا ہوا دل میں سما جاتا ہے۔ قیمت عاز

بین الاقوامی سیاسی معلومات

بین الاقوامی سیاسی معلومات میں سیاسیات میں استعمال ہونے والی تمام اصطلاحوں قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں بین الاقوامی تنظیموں اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ قیمت مجلد مع خوبصورت گرد پوش قیمت چھ

تاریخ انقلاب روس

فرانسکی کی مشہور و معروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا مستند اور مکمل خلاصہ ہے جس میں روس کے حیرت انگیز سیاسی اور اقتصادی انقلاب کے اسباب و نتائج اور دیگر اہم واقعات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد چھ

مختصر قواعد ندوة المصنفین

- (۱) محسن خاص۔ جو مخصوص حضرات کم سے کم اربعائی سو روپے یکشت مرحمت فرمائیں گے (ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات تذکرہ کی جانی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) محسنین۔ جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔
- ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔
- ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی اہم مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاونین۔ جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوة المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) احتیاج۔ چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوة المصنفین کے اجا میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پراس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مندرجہ علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ علم و زبان کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ہر تین سال تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔
- (۴) جواب طلب امور کے لئے، کالکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) برہان کی ضخامت کم سے کم اسی صفحے ماہوار اور ۹۶۰ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپے۔ ششماہی دو روپے بارہ آنے (مع موصولہ ٹاک) فی پرچہ ۸۔
- (۷) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن براہنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

جید برقی پریس دہلی میں طبع کرا کر مولوی محمد اویس صاحب پرنٹرو پبلشر نے دفتر رسالہ برہان قبول بلغ دہلی کو شائع کیا

کمدوة ائین دلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مترجم
عقیق الرحمن پٹنوی

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۳۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی وفاقانہ کتاب جس میں غلامی کے ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت سے تمام تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص تصوف نامہ میں پیش کیا گیا ہے قیمت پندرہ سو شلرم کی بنیادی حقیقت

نسزائیت کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں کی متعلقہ مشورہ جرمن پروفیسر کارل ڈیل کی آئندہ تقریریں جن میں پہلی مرتبہ اردو میں منتقل کیا گیا ہے مع مبسوط مقدمہ از مترجم قیمت سے

اسلام کا اقتصادی نظام

ہماری زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے پیش سے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے محنت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی ہے طبع ثانی میں بیت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں۔ ان اضافوں کے بعد کتاب کی حیثیت کہیں نہ کہیں پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب مسلمانوں کے سینہ میں بھی دی گئی ہے قیمت سے

یہ نذرۃ المصنفین دہلی قریول باغ

۱۹۴۰ء

نبی عربی صلی علیہ وسلم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں متوسط درجہ کی سنی احادیث کے کچھ اہم و سیرت سرور کائنات صلی علیہ وسلم کے تمام اہم واقعات کو مختصر و مفید اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیمت سے

ہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں قرآن پاک کو صحیح فہم معلوم کرنے کیلئے شائع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا مجموعہ کہیں ضروری ہر احادیث کی ترویج کس طرح اور کب ہوئی یہ کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے قیمت سے

علامات اسلام

پچھتر سے زیادہ ان صحابہ تابعین تابعین، فقہاء و محدثین اور ارباب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات و فضائل کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے علامہ اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے قیمت سے

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور وفاقانہ کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعہ اخلاق کی تفصیلات تمام ملتوں کے صاحبزادوں کے اخلاق کے مقابلہ میں وضع کی گئی ہے قیمت سے

برہان

شمارہ (۵)

جلد ہفتم

فریقہ ۳۶۳ مطابق نومبر ۱۹۲۲ء

نظرات

جیسا کہ ہم پہلے لک چکے ہیں ہم نے نیوز پرنٹ پریس کے کوڑے کے لئے درخواست دے رکھی تھی وہ اس مہینہ منظور ہو گئی ہے۔ لیکن یہ اطلاع ہمیں اس وقت ملی جبکہ برہان کی کتابت چوبیس صفحہ کے انداز سے ہو چکی تھی اس لئے اس ماہ کا رسالہ نیوز پرنٹ پریس کے لئے نہیں چھپ سکا۔ آئندہ ماہ سے رسالہ کا حجم بڑھا دیا جائیگا۔

مسلمانوں کے نصاب تعلیم کا مسئلہ ایک عرصہ سے ارباب علم و فکر کے زیر غور ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر طبقہ میں اب یہ احساس روز بروز بڑھتا ہو رہا ہے۔ بعض ارباب مدارس عربیہ جو کل تک اصلاح نصاب کا ذکر تک سننے کے روادار نہ تھے اب وہ بھی اس ضرورت کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان میں بھی علی سرگرمی کے آثار پائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جدید تعلیم کے حضرات پر بھی یہ حقیقت پوشیدہ نہیں رہی کہ یونیورسٹیوں کا موجودہ نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم دونوں کم از کم مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کیلئے نہ صرف یہ کہ غیر مفید ہے بلکہ بڑی حد تک مضرت رساں ہے۔ جمعیتہ علماء ہند اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں کے ارباب حل و عقد آج کل تعلیم کی مشکل کے حل کرنے میں مصروف ہیں۔ خدا کرے کہ دونوں جماعتیں جلد کسی صحیح نتیجہ پر پہنچ کر کوئی مفید عملی اقدام کر سکیں۔

میں یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ روسلیفینڈ کی پرانی ریاست رامپور نے اس سلسلہ میں بڑی اچھی پہل کی ہے۔ ریاست میں ایک قدیم عربی درس گاہ مدرسہ عالیہ کے نام سے قائم ہے جس میں وقتاً فوقتاً ہندوستان کے نامور اور خاص خاص فنون کے ماہر علماء استاد رہے ہیں۔ حال میں اس درس گاہ کی طرف سے ہمیں جدید نصاب کا ایک خاکہ ملا ہے۔ اس پر مفصل تبصرہ تو غالباً آئندہ اشاعت میں ہو سکیگا۔ سر دست اس قدر عرض کرنا کافی ہے کہ نصاب بحیثیت مجموعی غور و خوض و محنت نظر اور وقت نگاہ سے مرتب کیا گیا ہے۔ اور اگر ریاست رامپور نے اپنی قدیم روایات کے مطابق اس مدرسہ کی خاطر خواہ سرپرستی قبول فرمائی اور اس نے مدرسہ میں جدید نصاب کی ترمیم کے لئے اپنے دست کرم و توجہ کو کشادہ رکھا تو بے شبہ غمی اور تعلیمی اعتبار سے اس کا یہ کام شادکار کا نام نہ ہوگا کہ نہ صرف ریاست کے بلکہ تمام ہندوستان کے مسلمان اس کے شکر گزار رہیں گے۔

مولانا عبید اللہ سندھی

ایک تبصرہ پر تبصرہ

(۲)

از مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی ایم۔ اے

جہاں تک مولانا کے افکار کا تعلق ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، مجموعی طور پر وہ قرآن مجید حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض طبقوں میں ان سے جو خوش پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ متعدد اسباب و وجوہ کی بنا پر قرآن مجید کو ایک خاص انداز سے ہی سمجھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔

اب رہیں شاہ صاحب کی تصنیفات تو ان کا حال یہ ہے کہ اگرچہ ترجیح شاید کوئی ہی مسلمان ہو جو حجتہ اللہ البالغہ کے نام سے نا آشنا ہو، لیکن حق یہ ہے کہ طبقہ علماء میں بھی آپ کو بہت کم ایسے افراد ملیں گے جنہوں نے شاہ صاحب کی دوسری تصانیف کا تذکرہ ہی کیا ہے، حجتہ اللہ کو بھی از اول تا آخر سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا ہو۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہمارے علماء شاہ صاحب کی تمام کتابوں کو پڑھیں اور حجتہ اللہ البالغہ کے ان ابواب کے علاوہ جو عبادات اور ان کے اسرار و حکم سے متعلق ہیں ان ابواب کا بھی بغور مطالعہ کریں جن میں اسلام کے اصول شرائع اور بنیادی مسائل پر گفتگو ہو گئی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ یا تو وہ اپنے اس محدود فکر کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے جس کی بنا پر مولانا عبید اللہ سندھی ایسے مفکر اسلام ان کی آنکھوں میں خام کی طرح کھٹکتے ہیں۔ اور یا ان کے دل میں حضرت شاہ صاحب کے متعلق بھی وہی جذبات پیدا ہوں گے جو وہ آج مولانا سندھی کی نسبت اپنے نہایت قلب میں محسوس کرتے ہیں اور چونکہ مولانا ان کے معاصر ہیں اس لئے زبان سے ان جذبات کا بیجا کاغذ اظہار بھی کر دیتے ہیں۔

میں نے یہ جو کچھ کہا ہے محض دعویٰ نہیں بلکہ ایک حقیقت ثابت ہے اور اب آئندہ آپ جو کچھ ملاحظہ فرمائیں گے اس میں آپ کو اس دعویٰ کے ہی شواہد و نظائر بکثرت ملیں گے۔

ہندوستانی قومیت | جناب ناقد نے مولانا سندھی کے افکار کا جو باریک خطائے چار سو صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں خلاصہ یہ بتایا ہے کہ

”مولانا سندھی اسلام اور ہندوستانی قومیت کا ایک معجون مرکب پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہندوؤں کو اسلام سے وحشت نہ رہے اور مسلمان بھی خوشی خوشی ہندوستانی قومیت کا جز بن سکیں“ (ص ۱۴۳)

اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ معلوم نہیں جناب ناقد کی مراد ”ہندوستانی قومیت“ سے کیا ہے؟ اگر مراد یہ ہے کہ مولانا متحدہ قومیت کے قائل ہیں اور وہ دو قوموں کو ایک دوسرے میں برغم کر کے ایک قوم بنانا چاہتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ مولانا کی مراد یہ ہرگز نہیں ہے۔ مولانا نے اس کتاب میں متعدد مواقع پر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کا قومی وجود الگ اور منفرد تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ وحدتِ انسانیت کے باوجود آپ انسانوں کی قومی اور گروہی تقسیم کو ناگزیر بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

”انسانوں کا، قوموں، گروہوں اور افراد میں بٹا ہونا وحدتِ انسانیت کے منافی نظر نہیں آتا۔ . . . فرد ایک مستقل اکائی ہی ہے، جماعت ایک اکائی ہے جو افراد پر مشتمل ہے اس طرح ایک قوم اپنی جگہ مستقل وجود رکھتی ہے“ (ص ۳۱)

پھر گاندھی جی کے نظریہ متحدہ قومیت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”گاندھی جی غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہندوستان کو ہزار ہا سال پہلے کی جون میں بدلتے میں کامیاب ہو جائیں گے انھوں نے اس کا مطلق خیال نہ کیا کہ ۸۰۰ برس سے ایک اور قوم، ایک اور زبان، ایک نیا تمدن اور ایک نیا فکر اس وطن کو اپنا گھر بنا چکا ہے اور اس سرزمین پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ گاندھی جی کی قوم ان کی زبان، کلچر اور فلسفہ کا ہے“ (ص ۳۶۳)

ان کے چل کر اسی صغیر پر مسلمانوں کے حق حکومت خود اختیاری کو واجب اور درست بتاتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”دو چیزیں بہت اہم تھیں جن کو نئے ہندوستان میں جگہ دینا بجا ضروری تھا۔ ان میں سے ایک تو جمہوریت یعنی خود اپنی مرضی اور اپنی لائے سے اپنے اور پر حکومت کرنے کا حق ہے۔“

اقتباسات بالا سے یہ ظاہر ہے کہ مولانا ”متحدہ قومیت“ کے نظریہ کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ البتہ جیسا کہ

آج کل ہر بالغ نظر ہندوستانی خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان محسوس کرتا ہے مولانا یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جب تک ہندوستان کی یہ دونوں بڑی قومیں کسی ایک محاذ پر جمع نہیں ہوں گی ان کے سیاسی اور وطنی مسائل کی گتھی نہیں سلجھ سکیگی۔ اس مسئلہ کے محاذ کا نام مولانا ہندوستانی قومیت رکھتے ہیں جس کو ہم آج کل کی سیاسی اصطلاح میں دفاعی قومیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ارباب منطق کے عام مقولہ کا مشاعرہ فی کلام کے مطابق آپ اس کو ہندوستانی قومیت کہتے یا دفاعی قومیت سے اسے تعبیر کیجئے بہر حال اس کا مفاد اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمان باوجود اس ملک کی الگ الگ دو قوموں میں منقسم ہونے کے بہر حال ایک ملکی اور وطنی اشتراک رکھتے ہیں اور اس اشتراک کی بنا پر اس ملک اور وطن کا جو مطالبہ ہندوؤں سے ہے وہی مسلمانوں سے بھی ہے اور انھیں اس مطالبہ کا جواب دینا چاہئے۔ مولانا اس مقصد کے لئے جیسا کہ جناب ناقد نے لکھا ہے اسلام اور ہندوستانی قومیت کا ایک مجموعہ مرکب بنانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ان کا منشاء یہ ہے کہ

”ہندو اور مسلمان دونوں ملکر کام کریں اور ان کی صرف ایک سیاسی تنظیم ہو سکیں
اس سیاسی تنظیم میں کسی مذہبی گروہ کا غلبہ نہ ہو“ (ص ۳۶۲)

فقہ کے آخری الفاظ خاص توجہ کے مستحق ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں قوموں کا مذہب الگ الگ رہے گا۔ اور اس مشترک تنظیم کی نوعیت محض سیاسی ہوگی۔ یعنی اندرون ملک امن و امان قائم رکھنا، صنعت و حرفت کی ترقی، ذرائع آمد و رفت اور ریل و سرائی کی تیاری اور ان کا انتظام پھر بیرونی حملہ سے حفاظت کے اسباب وغیرہ ان چیزوں میں دونوں قوموں کا اشتراک ہوگا اور بس۔ مذہبی غلبہ کسی گھر نہیں ہوگا۔ اس سے بعض تبلیغی جوش رکھنے والے مسلمانوں کو فکر ہو سکتا ہے۔ لیکن سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہندو تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس بنا پر اگر آپ ان سے یہ شرط منوائے ہیں کہ مرکزی وفاق میں مذہبی غلبہ کسی گھر نہیں ہوگا تو خود سوچئے اس میں زیادہ بھلا کر کہتے؟ ہندوؤں کا یا مسلمانوں کا؟ اسی پیش بینی کی بنا پر مولانا نے یہ شرط لگائی ہے۔

غالباً ہمارے فاضل نقاد ان مسلمانوں میں سے ہیں جو آج کل ”وطنیت“ کے نام سے کسی مسئلہ پر غور کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ جی تو ہمارا بھی یہی چاہتا ہے کہ اسے کاش ہمارے معاملات میں وطنیت کا قدم در میان میں آتا ہی نہیں اور ہم اس قابل ہوتے کہ جو بات سوچیں عالم اسلام کا ایک جز ہونے کی حیثیت سے ہی سوچیں۔ لیکن۔

يُرِيدُ الْمَرْءُ اَنْ يُعْطِيَ مَنَاهُ وَيُؤْتِي اللّٰهَ اَلَا مَا يَشَاءُ

اس وقت مسلمانان ہند کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام اسلامی ممالک سے ان کا
رشتہ منقطع ہو چکا ہے اور اب کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی جو اس عالم یاس و تاریکی میں ان کے
مشکتہ دلوں کے لئے مویائی کا کام دے۔ اس بنا پر اب انھیں جو کچھ کرنا ہے ہندوستانی مسلمان کی حیثیت
سے کرنا اور یہاں کی دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ہی اپنی حالت کو سدھارنا ہے۔

اس بحث پر بہت کچھ لکھنے کو چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ گنجائش بالکل نہیں۔ البتہ
اس قدر گزارش کر دینا اور ضروری ہے کہ مولانا ندوی کے متعلق جیسا کہ جناب ناقد نے بھی ظاہر کیا ہے
بعض لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ مولانا اسلام سے ہندوؤں کی وحشت کو دور کرنے کے لئے ایسی باتیں
کہتے ہیں جو اسلامی نہیں ہیں۔ ان حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ مولانا کیسی باتیں کہتے ہیں جو
اسلامی نہیں ہیں اس کی حقیقت تو آپ کو عنقریب معلوم ہو جائے گی۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ
مولانا اسلام سے ہندوؤں کی وحشت کو ضرور دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کا ایک
صاف جواب تو یہ ہے کہ ایک مولانا ہی کیا ہر مبلغ کو ایسا ہی کرنا چاہئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کو مین
تبلیغ کے لئے بھیجا تو آپ نے ان کو صاف صاف تاکید کر دی تھی کہ تیسرا اور کائناتیں اور بشر اور کلا
متفرا (صحیح بخاری) یعنی تم دونوں ترمی کرنا سختی نہ کرنا۔ خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا۔

لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا ہندوؤں پر ہی اس درجہ ہیران کیوں ہیں؟ دنیا میں آخر اور بھی
آخر مسلم قومیں آباد ہیں؟ اس کی وجہ درحقیقت مولانا پر حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیفات و موقوفات
کا غیر معمولی اثر ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں اشارۃً
و کتابتہ اور تفسیلات البیہ میں صراحتہً لکھا ہے کہ میرا اعتقاد ہے کہ اگر اقلیم ہندوستان پر ہندوؤں کا غلبہ
عام اور مستقر ہو گیا تو اللہ کی حکمت میں یہ بات ضروری ہے کہ اللہ ہندوؤں کے بڑے بڑے لوگوں
کو دین اسلام اختیار کر لینے کا الہام کرے۔ سہ

مولانا نے دیکھا کہ ہندو ہر شعبہ میں ترقی کر رہے ہیں اور دفتری طاقت رفتہ رفتہ انھیں
کے ہاتھوں میں منتقل ہو رہی ہے جیسا کہ ہر سیاسی مبصر جانتا ہے تو اب مولانا کے دل میں طبعی طور پر
خوابیں پیدا ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب کے اشاد کا دوسرا جز جو شرط کے لئے جبراً کا حکم رکھتا ہے صادق

آنا چاہئے۔ چنانچہ آپ نے اس کے لئے جدوجہد کی اور اس میں کوئی مشبہ نہیں کہ اگر حضرت شاہ صاحب کا یہ اعتقاد صحیح ثابت ہوا تو وہ یقیناً ایسے ہی مسلمان بزرگوں کی بدولت ہو گا جو ایک طرف ہندوؤں سے خلا ملنا رکھتے ہیں اور دوسری جانب وہ اسلامی اخلاق و فضائل، تقویٰ و طہائیت اور پاکبازی و پاک باطنی کی ایسی زبردست روحانی طاقت کے مالک ہیں کہ بڑے سے بڑا کافر بھی انہیں دیکھ کر خدا کو یاد کرنے لگتا ہے ورنہ محض الگ تھلگ رہنے اور دوسروں کا منہ چڑانے سے یہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے

جودل قمار خانہ میں بت سے لگا چکے

وہ کعتین چھوڑ کے کعبہ کو جا چکے

الزام کفر | ہندوستانی قومیت کا مسئلہ تو خیر پھر بھی ایک سیاسی حیثیت رکھتا ہے۔ جناب ناقد نے ستم تو یہ کیا کہ مولانا پر الزام تراشی کفر سے بھی باز نہیں رہے۔ انھوں نے اگرچہ صاف طور پر مولانا کو کافر نہیں کہا لیکن غلط طور پر جو باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں ان کا حاصل اس کے سوا کوئی اور نہیں نکلتا کہ ان باتوں کے قائل کو کافر کہا جائے۔ مثلاً۔

”ہمارے مولانا تو دین حق کی برتری گویا مانتے ہی نہیں۔“

”وہ اسلام کا قلاوہ بھی موجودہ انسان کی فلاح و بہبود کیلئے ضروری نہیں سمجھتے۔“

پھر اس ضد کا کیا ٹھکانا ہے کہ محض مولانا کی پر خاش میں جناب ناقد نے بعض ایسے حقائق کو انکار کر دیا ہے جو قرآن مجید کے مسلک حقائق ہیں۔ اور جن کو امت ہر قرن اور ہر زمانہ میں تسلیم کرتی آئی ہے۔ مثلاً وحدتِ انسانیت اور وحدتِ ادیان۔

وحدتِ انسانیت | جناب ناقد کا ارشاد ہے۔

”قرآن مجید کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ مولانا کی وحدتِ انسانیت کا

شارح ہے اور نہ وہ وحدتِ ادیان کا قائل ہے۔“

معلوم نہیں ”مولانا کی وحدتِ انسانیت“ سے لائق مقالہ نگار کی مراد کیا ہے کہ قرآن

جس کا شارح نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نامی کتاب کا باب ”وحدتِ انسانیت“ پڑھئے اور بتائیے کہ اس میں مولانا نے جو کچھ فرمایا ہے کیا وہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے؟

سرور صاحب لکھتے ہیں۔

”قرآن کے اصولوں پر خالص انسانیت کا قیام مولانا کا عقیدہ ہے، ان کے نزدیک خالص جے میل انسانیت ہی فطرۃ اللہ کی محافظ ہے اور سچا دین اگر ہے تو یہی ہے۔“
میر لکھتے ہیں۔

”مولانا اپنے اس خیال کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام کی تعلیمات کا لب لباب قرآن مجید کی آیت ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ“ ہے۔“
اس باب کے ختم پر سرور صاحب وحدت انسانیت سے متعلق مولانا کے خیالات کا خلاصہ ان طوں میں بیان کرتے ہیں۔

اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا وحدت انسانیت کو مانتے ہیں اور قرآن مجید کو اسی وحدت کا شارح سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک قرآن کی تعلیمات کا مقصود بھی یہ ہے کہ اس وحدت کا قیام عمل میں آئے اور لوگ عقیدۂ علما و عملا موحد بن جائیں۔ (ص ۴۱)
اب فرمائیے! اس میں کونسی بات قرآن مجید کے خلاف ہے۔ کیا قرآن مجید کے ارشاد ”وَرَبُّكَ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ“ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کیلئے ہی بھیجا ہے
کما مطلب یہ نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور اس سے پہلے انسانیت جن مختلف گروہ بندیوں میں مبتلا تھی آپ ان تمام کو مٹا کر تمام انسانوں کو ایک خیال اور ایک ہی عمل کے رشتہ میں منسلک کرنے آئے تھے۔ اسی ایک خیال اور عمل پر کار بند ہر انسان موحد بنتا ہے اور قرآن مجید سب کا سب کی اسی ایک نقطہ ”توحید“ کی شرح نہیں ہے یعنی وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ کونسا ایک بلند فکر، نظام، یا دستور ہے جس پر کار بند ہو کر تمام انسانیت ایک نئے وحدت پر جمع ہو جائے۔

گنجائش نہیں ورنہ قرآن پاک کی آیات بکثرت اسی مضمون کی پیش کی جاسکتی ہیں۔ اور آج کا مقصد وحدت انسانیت سے بجز اس کے کوئی اور نہیں ہے کہ تمام انسان رنگ و نسل، مذہب و نژاد، قسیم و قوم کے اختلاف کے باوجود صرف ایک فکر اور ایک نظام سے وابستہ ہو جائیں اور ہر کوئی نظام مولانا کے نزدیک بے شبہ وہی ہے جو قرآن کا فکر و نظام ہے جیسا کہ آپ نے متعدد مواقع پر اس کا صاف صاف اعتراف و ذکر کیا ہے۔ آئندہ اس کے حوالے آئیں گے۔

وحدت ادیان | وحدت انسانیت کی طرح وحدت ادیان سے متعلق بھی یہ کہنا درست نہیں ہے کہ قرآن اس کا قائل نہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ "ادیان" سے مولانا کی مراد وہ مذاہب ہیں جو اسلام سے قبل دنیا میں رائج تھے اور جن میں بنیادی طور پر خدا کو ایک مانا گیا ہے۔ ورنہ جیسا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہے مولانا کیونرم اور موشلرم وغیرہ کو دین نہیں مانتے چنانچہ سرور صاحب "خدا پرستی" کے زیر عنوان مولانا کے افکار کا آغاز اس فقرہ سے کرتے ہیں۔ مولانا کے نزدیک ساری آسمانی کتابیں اسی وحدت انسانیت کی ترجمان ہیں اور حقیقت شمس حکیم بھی اسی فکر کے ترجمان تھے" (ص ۴۲)

دیکھئے مولانا نے "دین" کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رکھا بلکہ صاف صاف "آسمانی کتابوں" کا لفظ فرما کر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ادیان سے مراد وہ مذاہب لیتے ہیں جو آسمانی کتابوں پر مبنی ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ حقیقت شناس حکیم بھی اسی فکر کے ترجمان تھے۔ تو خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی حکما کا ایک ایسا طبقہ مانا ہے جو اپنی عقل و فراست، ریاضت و محنت ترک لذات دنیوی اور عالم جبروت کی طرف توجہ تام کے باعث اس سعادت کو حاصل کر لیتے ہیں جس کی اشاعت اور تبلیغ کے لئے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب ان حکماء کو متاھلون کا لقب دیتے ہیں اور اگرچہ ان کی تعداد بہت کم بتاتے ہیں تاہم ارشاد یہ ہے۔

فوصل بعضهم غایتہ وداہا لہ بعض بعض نے اس سعادت کا انتہائی مرتبہ حاصل کر لیا ہے۔

دین سے مولانا کی مراد کے واضح ہو جانے کے بعد اب پھر اس پر غور فرمائیے کہ کیا قرآن مجید اس بات کا داعی نہیں ہے کہ اصل دین تمام مذاہب اور ادیان میں مشترک رہا ہے۔ دنیا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف قوموں اور ملکوں میں وقتاً فوقتاً جو رسول آتے رہے ان کے پیغامات بنیادی اعتبار سے بالکل ایک تھے۔ یعنی یہی کہ خدا کو ایک مانو۔ اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اعمال صالحہ کرو، برے کاموں سے بچو، بے شبہ قرآن اس حقیقت کا داعی ہے وہ اپنے آپ کو اپنے سے پہلی کتب سماویہ کا مصدق بتاتا ہے۔ تمام انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے۔

شرع لكم من الدين ما وصى به
اس نے تمہارے لئے دین کی وہی راہ فرمائی کہ

لَوْحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَعْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ شَيْءٍ لَنُؤْتِيَهُمْ حُكْمًا فَهَيَّاهُمْ
بِهِ بِرَاهِيمٍ مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (کو) کی تھی یعنی یہ کہ تم دین
الدین ولا تفرقوا فیہ۔ کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو۔

ایک جگہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے۔

وَمَا ارسلنا من قبلك من رسول
الا نوحي اليه فانه لا اله الا انا

فَاعْبُدُونِ - کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو۔

مزیہ برآں قرآن کہتا ہے کہ دین الہی کسی ملک یا خاندان یا کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے وہ اپنی اصل حقیقت میں ایک ہے اور سب کے لئے ہے۔ یہود اور نصاریٰ کو اسی بتا پرزہ جرد تو بیچ کی گئی کہ وہ اہل کتاب ہونے اور کتب سماویہ کی تلاوت کرنے کے باوجود دین الہی کو اپنی ایک خاندانی یا جماعتی چیز سمجھ بیٹھے تھے اور دونوں ایک دوسرے کی تکذیب کرتے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔

وہی کی اس ایک اصل مشترک کے باوجود احکام و شرائع کے اعتبار سے یہ ادیان مختلف ضرور
تھے لیکن یہ اختلاف منزل مقصود کا نہیں تھا بلکہ صرف ان راستوں کا اختلاف تھا جو منزل مقصود
تک پہنچاتے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ ہے کہ احکام اور شرائع کا تعین ہر قدم کے مخصوص احوال
و مشنوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے۔

لکل جعلنا منکم
ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک

بچے نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک

شرعاً و مفہوماً جا۔ خاص طریقہ اور راستہ مقرر کر دیا ہے۔

اور اس کا نام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے اتباع میں فطرۃ اللہ رکھتے ہیں چنانچہ شاہ صاحب کا ارشاد ہے

فَعَطَّرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهِمَا : ایک فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں

وَلَنْ تَجِدَ لِقَظْرَةَ اللَّهِ تَبِينَ يَظُنُّ - وَ كَوَيْفَ لَمْ يَكُنْ بِهٖ اَوَّلُ مَا تَكُنْ فِي فِطْرَتِ

ليس ذالك الا في اصول الدين   میں تبدیلی نہیں پاؤں گے اور یہ فطرت کی

والا ثمر و کلیاتھادون فروغھاو یکسانیت نیکی اور گناہ کے اصول و کلیات

حدودها وهذه الفطرة هي
 میں ہے۔ فروع و جزئیات میں نہیں اور

الدين الذي لا يختلف باختلاف
هي فطرت وہ دين ہے جو زمانوں کے

الاعصار والانبیاء کلہم
مجمعون علیہ۔ لہ
اختلاف سے نہیں بدلتا اور ہم انبیاء
اس پر متفق ہیں۔

اب حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت کے ساتھ مولانا سندھی کی مندرجہ ذیل عبارت
پڑھئے جو وحدت ادیان سے متعلق مولانا کے افکار کی غزل میں مقطع کا حکم رکھتی ہے اور دیکھئے کہ
یہ عبارت کس طرح حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کا ہی اردو ترجمہ معلوم ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

”تاریخ کا مطالعہ کرو اور پھر پتہ لگاؤ کہ آخر مجموعی انسانیت کا طبعی تقاضہ کیا ہے۔ انسان
کن باتوں سے قعر تنزل میں گرے اور کون سے اصول تھے جن پر چل کر وہ بام رفعت
پر پہنچے اس تلاش و تھخص کے بعد انسانوں کی اس طویل طویل تاریخ میں جو اصول
سب قوموں میں آپ کو مشترک نظر آئیں گے وہ فطرۃ اللہ ہے اور یہی الدین القیم
اور جو تعلیم مجموعی انسانیت کی فطرت کے مطابق ہوگی وہی حق ہے۔“ (ص ۳۳)۔

علاوہ بریں حضرت شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں ایک مستقل باب بانوہا ہے جس
میں تمام ادیان کی اصل کے ایک ہونے اور شرائع و مناجج کے اختلاف پر نہایت مفصل اور حکیمانہ
بحث کی ہے۔ اس میں قرآن مجید کی جو آیات شرع لکھ من الدین الایہ اوپر گزر چکی ہے اس کو نقل کر کے
مشہور مفسر حضرت مجاہد کی تفسیر لکھتے ہیں۔

اوصیناک یا محمد وایام
دینا و احدا۔
لے محمد تم نے آپ کو اور ان پیغمبروں کو ایک ہی
دین کی وصیت کی ہے۔

اس کے بعد چند اور آیات اور ان کی تفاسیر لکھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔

اہلوان اصل الدین واحد
اتفق علیہ الانبیاء علیہم السلام
جانوبے شبہ دین کی اصل ایک ہے اس پر
تمام انبیاء کا اتفاق ہے اور اختلاف صرف
و انما الاختلاف فی الشرائع و المناہج
شرائع اور مناجج کا ہے۔

اسلام سب ادیان | یقین نہیں آتا کہ وحدت انسانیت اور وحدت ادیان ایسی اسلام کی
سے برتر ہے | عام اور مسلمہ حقیقت ہے ندوۃ العلماء کا ایک ممتاز فاضل اس طرح نے خبر ہو
یا باخبر ہونے کے باوجود کسی خاص وجہ سے اس کا انکار کر دے بہر حال۔

ان کنت لا تداری فتلاف مصیبتہ

وان کنت تداری فالمصیبتہ اعظم

ممکن ہے فاضل نقاد کو مولانا کے کسی فقرہ سے یہ دہوکا ہوا ہو کہ مولانا وحدتِ ادیان سے
بہرہ ور دیتے ہیں کہ دین دین سب برابر ہیں یہاں تک کہ اسلام کو بھی کسی دین پر برتری حاصل نہیں ہے
اور اس بنا پر ایک شخص کو اختیار ہے کہ وہ جس دین کو چاہے اختیار کرے۔ چنانچہ اوپر الزامِ کفر کے
زیر عنوان ہم نے موصوف کا جو فقرہ نقل کیا ہے اس سے ہی متبادر ہوتا ہے۔ اگر واقعہ یہی ہے تو واضح
رہنا چاہئے کہ مولانا سندھی دین کی اصل ایک ماننے کے باوجود اسلام کو دنیا کا آخری دین برحق اور
اس کی کتاب قرآن کو آخری آسمانی کتاب مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن ان تمام صداقتوں کا
کامل مجموعہ ہے جو اسلام سے پہلے مختلف ادیان میں بکھری پڑی تھیں۔ قرآن کا قانون تمام انسانوں
کے لئے ہے اور انسانیت کی بھلائی کا راز صرف اسی کے اتباع اور پیروی میں ہے۔ سرورِ صبا لکھتے ہیں

”مولانا کے نزدیک قرآن نے تمام اقوامِ ادیان اور مذاہب کے مرکزی نکات کو جو

کل انسانیت پر منطبق ہو سکتے ہیں یکجا کیا اور ساری دنیا کو یہ دعوت دی کہ صرف

یہی ایک اساس ہے جس پر صحیح انسانیت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اگر ہودیوں کی قوم

میں اس انسانیت کا فقدان ہے تو وہ خواہ اپنے منہ سے ”ابناء اللہ“ و ”اجاؤ کا“ نہیں

گمراہ ہیں۔ اگر عیسائی اس سے خالی ہیں تو ان کا ابن اللہ کا ماننا کسی کام نہ آئے گا اور اگر

ہندوؤں میں انسانیت کی کمی ہے تو ان کا پوتہ ہونا محض خام خیالی ہے۔ (ص ۳۷)

غور کیجئے کیا اس عبارت سے یہ صاف معلوم نہیں ہوتا کہ مولانا تمام غیر مسلم قوموں کو انسانیت

کے نام پر اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جانے کی دعوت دے رہے ہیں صفحہ ۳۶ پر فرماتے ہیں۔

”قرآن کا مقصد اصلی سب دینوں سے اعلیٰ دین۔ سب فکروں سے بلند تر فکر۔

سب سے بلند بین الاقوامی نظریہ جو زیادہ سے زیادہ انسانیت پر جامع ہو

پیش کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔“

قرآن کی عالمگیری اور لازوالی پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”قرآن انہی عالمگیر اور ناقابلِ تغیر اصولِ حیات کو پیش کرتا ہے۔ یہ قرآن کا صحیح مفہم

ہے اور یہی چیز ہے جو ازل سے اب تک قائم رہی اور اسی کے ماننے میں تمام انسانوں کا

بھلا ہے (ص ۳۸)۔

مولانا اسلام کے پیغام کو تمام دنیا سے منوانے اور سارے جہان کو اسی ایک دین کا حلقہ بگوش بنانے کے لئے کس قدر بے چین ہیں اس کا اندازہ ذیل کی عبارت سے ہوگا۔ فرماتے ہیں۔

”ہر قوم کے عقلمند طبقوں کا رجحان اب اس طرف ہو رہا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے فکری نظاموں کو عالمگیر انسانیت کا ترجمان بنا کر پیش کریں۔ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ وہ دین جو صحیح معنوں میں ساری انسانیت کا دین تھا اور وہ کتاب جو کل نوع انسانی کی ہدایت کی علمبردار تھی اور وہ ملت جس نے سب قوموں کو ایک بنایا اور جس کا تمدن ساری انسانیت کی باقیات صالحات کا مرقع تھا۔ وہ دین، وہ کتاب اور وہ ملت ایک فرقہ کی جاگیر بن گیا ہے اور وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس وسعت پذیر دور میں جس میں کہ کرد زمین کی سب دوریاں سکر گئی ہیں اور ملکوں، قوموں اور برائظموں کی سرحدیں مٹتی جا رہی ہیں۔ اور ریل جہاز، طیاروں، اور ریڈیو نے سب انسانوں کو اپنی کہنے اور دوسروں کی سنتے کے لئے ایک انسانی برادری میں بدل دیلے ہے۔ اس زمانہ میں ایسی تعلیم کو جو صحیح معنی میں عالمگیر اور انسانی تھی۔ ایک گروہ اور جماعت میں محدود کر دینا کتنا برا ظلم ہے۔ معلوم نہیں مسلمان اسلام کو کب سمجھیں گے اور قرآن کے اصل پیغام کو کب اپنائیں گے۔“ (ص ۹۸)

قرآنی حکومت | لائق تبصرہ نگار کا دعویٰ ہے کہ

”مولانا دین حق کی دائمی برتری کو یا مانستے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک اب قرآنی حکومت کا زمانہ گزر گیا اور گزری ہوئی پیرائیں نہیں آسکتی۔“

اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے موصوف نے مولانا کی ایک عبارت نقل کی ہے جسے آپ بھی سن لیجئے۔

”جو زمانہ گزر گیا وہ پھر واپس نہیں آیا کرتا۔ جو پانی بہہ جاتا ہے وہ لوٹتا نہیں۔ قرآن پر عمل کر کے خلافت راشدہ کے دور اول میں صحابہ نے جو حکومت بنائی۔ اب بعینہ وہی حکومت نہیں بن سکتی۔ جو لوگ قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں وہ حکومت قرآنی کے صحیح مفہوم کو نہیں جانتے۔ بیشک خلافت راشدہ کی حکومت قرآنی حکومت کا ایک نمونہ ہے لیکن یہ نمونہ بعینہ ہر دور میں منتقل نہیں ہو سکتا۔“

مولانا کی یہ عبارت من و عن آپ کے سامنے ہے۔ بتائیے اس کے کس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآنی حکومت کا زمانہ گزر گیا۔ ہر بالغ عاقل سمجھ سکتا ہے کہ مولانا کا منشا یہ ہے کہ خلافت راشدہ

بے شبہ قرآنی حکومت کا ایک نمونہ ہے (اور بے شبہ یہ ایسا نمونہ ہے جس کی نظیر تاریخ عالم میں موجود نہیں ہے) لیکن یہ نمونہ بعینہ ہر دور میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ یعنی خلافت راشدہ کے بعد تیرہ سو سال کی مدت میں مسلمانوں کی جو حکومتیں عالم کے مختلف گوشوں میں قائم ہوئیں۔ مولانا کے نزدیک وہ سب یا ان میں سے اکثر بھی قرآنی حکومت کے طرز کی حکومتیں تھیں لیکن خلافت راشدہ نے قرآنی حکومت کا جو نمونہ پیش کیا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس جیسی کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ مسلمان عام طور پر اس کو اپنی بد نصیبی اور بد بختی سمجھتے ہیں۔ لیکن مولانا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا حکمت قرآنی کے ماتحت ہوا۔ یہ سمجھنا غلطی ہے کہ بس خلافت راشدہ ہی قرآنی حکومت کا نمونہ تھا۔ اس کے بعد اس حکومت کا دور بالکل ختم ہو گیا۔ نہیں بلکہ مولانا کو بنو امیہ، بنو عباس، مصر کے بنو فاطمہ، اندلس کے موحدین، سمرقند و بخارا کی دولت غزنویہ وغیرہ میں بھی قرآنی حکومت کا نمونہ نظر آتا ہے۔ اگرچہ یہ نمونہ خلافت راشدہ کے نمونہ سے کمتر ہے۔ مولانا کے نزدیک قرآنی حکومت کا زمانہ ختم نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی گزشتہ طویل تاریخ میں کم و بیش قرآنی حکومت جلوہ فرما رہی ہے اور آج بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

”قرآن اب بھی اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کو عقل اور تفقہ سے سمجھا جائے اور اس کی عالمگیریت کی کنہ معلوم کی جائے“ (ص ۷۷)

یہاں اس بات پر متنبہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آج کل پر جوش اور نوجوان مسلمانوں میں خود اپنی تاریخ سے ایک خاص قسم کی نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی عمر کل کچھ کم تیس برس ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد دورِ بطلانیت شروع ہو گیا جو سراسر باطل و ستم تھا۔ بادشاہ مطلق العنان اور مستبد ہوتے تھے عیاش اور شہوت پرست ہوتے تھے۔ اسلام اور قرآن کا نام ہی نام رہ گیا تھا اور اسی بنا پر اکبر الہ آبادی نے در حدیث دیگران، ”سردہبران“ کا افتاء اس طرح کیا تھا۔

”بوائے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں کو“

میں سمجھتا ہوں ہم نوجوانوں میں اس قسم کی ذہنیت کے پیدا ہونے کے دو سبب تھے ایک مستشرقین کا علمی رنگ میں ہماری روایات قومی کے خلاف زبردست پروپیگنڈہ۔ اور دوسرا خود ہمارے قدیم مورخین کا غیر محتاط طرزِ نگارش۔ بہر حال اسباب خواہ کچھ ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہم میں خود اپنے اسلاف سے اور خصوصاً مسلمان سلاطین سے نفرت کا شدید جذبہ پیدا ہو گیا۔ اور ہم یہ یقین کر بیٹھے کہ خلافت راشدہ کے بعد دراصل قرآنی دستور خدود و ائساد اسلامی آئین حیات سب کا سب معطل اور مفلوج و بیکار ہو گئے تھے۔

اب ذرا اور غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس ذہنیت کا ایک سبب اور ہے وہ یہ کہ ہم نے اسلامی اعمال، فضائل اخلاق اور اسلامی مکارم و محاسن کا ایک ایسا اعلیٰ تخیل قائم کر رکھا ہے کہ ہم کو ان کا مصداق صرف حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے کیر کڑیں ہی نظر آتا ہے اور جب ان فضائل کا یہ اعلیٰ تصور ہم کو امیر معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ (رضی اللہ عنہم) اور عبدالملک بن مروان، ہشام اور ولید میں نظر نہیں آتا تو ہم ان بزرگوں پر تبر شروع کر دیتے ہیں اور اپنے دلوں میں ان سے ایک قسم کی بیزاری محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو سمجھنا چاہئے کہ فضائل اخلاق میں سب انسان ایک ہی مرتبہ اور درجہ کے نہیں ہوتے۔ باوجود ”اچھا“ ہونے کے باہم فرق مراتب ہوتا ہی وہی وجہ ہے کہ جس طرح کھڑا دون کھڑا ہوتا ہے اسی طرح ایمان میں بھی درجات کا تفاوت ناگزیر ہے حضرت امیر معاویہ کا کیر کڑ بے شبہ خلفاء راشدین ایسا نہیں تھا۔ یا زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان جیسا نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان کی حکومت کو غیر قرآنی اور غیر اسلامی حکومت کہا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا اعتصام بحبل اللہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ لیکن یہ باور کرنا ایک کھلا ہوا فریب ہے کہ مسلمانوں نے اپنی سواتیرہ سو سال کی تاریخ میں قرآنی حکومت کو بالکل بھلائے رکھا۔ اور وہ اس سے بالکل کنارہ کش رہے بعض بعض سلاطین اپنے شخصی اعمال و افعال کے لحاظ سے خواہ کیسے ہی رہے ہوں لیکن اس کو بدلائل قاطعہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مجموعی طور پر تاریخ کے ہر دور میں یہاں تک کہ مغلوں اور دولت عثمانیہ کے آخری تاجداروں میں بھی مسلمان حکومتوں کا دستور العمل قرآن ہی رہا ہے۔

پس مولانا عبید اللہ سندھی کی مذکورہ بالا عبارت دراصل آج کل کے ”پر جوش“ مسلمانوں کی اس غیر متوازن ذہنیت کے ہی خلاف ایک زبردست احتجاج ہے۔ مولانا کی مراد یہ ہے کہ قرآنی حکومت کا ایک ایسا اعلیٰ تصور قائم کرنا کہ وہ اپنے مصداق کے لحاظ سے صرف خلافت راشدہ میں محدود ہو کر رہ جائے صحیح نہیں۔ مولانا کے نزدیک قرآنی حکمت کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان خلیفہ میں حضرت عمرؓ کی انتہائی سادگی پائی جائے تو اس کو تو قرآنی حکومت کا ایک نمونہ کہا جائے اور عجمیوں کی شوکت و جہت کا توڑ کرنے اور ان پر اپنا رعب قائم کرنے کے لئے امیر معاویہ ترک و احتشام سے رہیں تو ان کے اس فعل کو باقر قرآنی کہا جائے۔ مولانا کے نزدیک حکمت قرآنی کی رو سے حضرت عمرؓ اور حضرت معاویہؓ دونوں کا فعل ”حکومت قرآنی“ کا نمونہ ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ جس احوال میں رہتے تھے اس کا تقاضا یہ ہی تھا کہ اسلام کا خلیفہ قرآنی اس طرح کی سادہ زندگی بسر کرے اسلامی فضائل اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرے۔ اور اس کے برخلاف حضرت امیر معاویہؓ

جس ماحول میں تھے اس کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ شان و شوکت کے ذریعہ عجمیوں کے دلوں پر اسلامی حکومت کا رعب و داب قائم رکھیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض تاریخوں کے بیان کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے امیر معاویہؓ سے ان کے رفیقا نہ طرز بود و ماند سے متعلق سوال کیا اور امیر معاویہؓ نے جواب میں وہی بات کہی جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں تو حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔

بات طویل ہوتی جاتی ہے لیکن اتنا کہ بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا کہ مثلاً آپ سلطان محمود غزنوی اور سلطان اورنگ زیب عالمگیر کے معاملہ پر غور کیجئے۔ ہمارا آج کل کا مسلمان نوجوان جو حکومت الہیہ کے تصور کے بارے میں جوش سے سرشار ہے وہ ان دونوں بادشاہوں کی زندگی کا ایک نہایت بھیانک اور افسوسناک خاکہ پیش کرتا ہے۔ چنانچہ مسلم یونیورسٹی کے صدر شعبہ تاریخ پروفیسر محمد حبیب کی انگریزی کتاب "محمود آف غزنہ" ملاحظہ فرمائیے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک غیر مسلم مورخ محمود غزنوی کی شان میں جو کچھ کہہ سکتا ہے وہ سب کچھ ہماری قومی درگاہ کے مورخ نے اپنے زبانِ قلم سے بے تکلف کہہ ڈالا ہے۔ اور دیا چہ میں غدر یہ ہے کہ اسلام میں اصل چیز قرآن کا دستور ہے۔ اشخاص و افراد نہیں۔ لیکن محرم اسرار کن دکاں، حجتہ اللہ علی اہل الزماں حضرت شاہ ولی اللہؒ اس نامور شخصیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کا اندازہ ان چند سطروں سے ہو گا جو آپ نے تفہیمات الہیہ جلد اول صفحہ ۲۴۶ پر اس شاہ بیت شکن کی نسبت تحریر فرمائی ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ کا جو میلانِ ذہنی سلطان غزنوی کے متعلق ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی دوسرے سلاطین اسلام کو بھی کم و بیش اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔

مولانا کا مطلب اسی سلسلہ کی ایک اور عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

قرآن کی تعلیم کا نتیجہ ایک زمانہ میں ایک خاص منظر میں جلوہ گر ہوا۔ اب ضروری نہیں کہ

دوسرے زمانہ میں وہ پھر بعینہ اسی صورت میں ظاہر ہو۔ صحابہ کے زمانہ میں تیر و کمان

اور تلوار و ڈھال سے جہاد ہوتا تھا۔ اور مجاہدین اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد

کو نکلتے تھے۔ اب قرآنی تعلیم نے اگر کبھی اپنے پیروؤں کو جہاد پر آمادہ کیا تو ضروری نہیں

کہ پھر تلوار، ڈھال اور گھوڑوں کی نوبت آئے اسی طرح خلافت راشدہ کے

دور میں مساوات اور انصاف کا اصول ایک خاص ہیج پر نافذ ہوا۔ اب زندگی بہت

کچھ بدل گئی ہے اور اس کے ساتھ زندگی کی ضرورتیں بھی بدل گئی ہیں۔ اس لئے مساوات

اور انصاف کا حلقہ اثر بھی بہت وسیع ہو گا یعنی تقاضہ خود ہی رہیں گے۔ لیکن

ان کی عملی شکل حالات و اسباب کی تبدیلی کی وجہ سے پہلی سی نہ ہوگی۔ (ص ۴۷)

مولانا عملی شکل کی جو تبدیلی چاہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا جائے بلکہ جیسا کہ ان کی تمثیل سے صاف ظاہر ہے اس کا منشا یہ ہے کہ فقہاء جہاں جہاں گنجائش دیکھیں وہ اصول تشریع و فقہین کی روشنی میں تبدیلی کر لیں۔ مثلاً غلام بنانا عہدِ فاروقی میں مباح تھا لیکن اب بین الاقوامی کی حالات کی وجہ سے اگر مسلمانوں کا انعام اس کو بند کر دے تو یہ جائز ہوگا اور نہ صرف یہ کہ جائز ہوگا بلکہ اسے ایسا کرنا ہی چاہئے۔ اسی طرح خلافتِ راشدہ میں مسلمانوں کے دوسری قوموں سے سیاسی اور تجارتی تعلقات و روابط اس زمانہ کے حالات و مقتضیات کی بنا پر خاص خاص اصول و آئین پر مبنی تھے۔ لیکن آج چونکہ حالات دوسرے ہیں اس لئے مسلمانوں کو از سر نو غور کرنا ہوگا کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اس نوع کے روابط قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے دفعات و شرائط کیا ہونگے؟ مولانا سندھی کے نزدیک عہدِ خلفاء راشدین میں جو کچھ ہوا وہ جس طرح قرآنی دستور پر عمل کا ایک نمونہ تھا۔ اسی طرح مسلمان زمانہ کے دیگر گروہوں حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب جو کچھ کریں گے وہ بھی قرآنی دستور و آئین کا ہی ایک نمونہ ہوگا۔ نہ کہ اس کا غیر! مولانا نے یہ خیال ظاہر کر کے کوئی نئی بات نہیں فرمائی۔ بلکہ وہی بات کہی ہے جسے عام طور پر آج کل ہمارے روشن خیال علماء و فقہ کی جدید تدوین و ترتیب کے زیر عنوان اکثر کہتے رہتے ہیں۔

آپ نے دیکھا مولانا کا مقصد کیا ہے؟ کس درجہ حقیقت افروز اور دل لگتی بات کہی ہے اور تاریخ اسلام کے حکومتی ادوار کا کتنا اچھا اور پاکیزہ تصور پیش کیا ہے۔ لیکن جناب ناقد کو ان عبارتوں میں مولانا کی کفر سامانی کا عفریت جان شکار اپنی بھیانک شکل میں نظر آ رہا ہے اور وہ ان کا مفہوم یہ متعین کرتے ہیں کہ مولانا دین حق کی برتری کے قائل ہی نہیں اور ان کے نزدیک قرآنی حکومت کا زمانہ گزر گیا۔

یہ میں تفاوت رہ از کجا است تا کجا

اقبال نے غالباً اسی قسم کے سخن فہمان عالم بالا کی نسبت کہا ہے اور ٹھیک کہا ہے۔

باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری

اسے کشتہ سلطانی و ملانی و پیری

جناب ناقد کو مولانا سندھی کی اس دعوتِ تجدید و اصلاح میں دین حق کی برتری سے

انکار کا سامان نظر آ رہا ہے۔ لیکن شاید انھیں خبر نہیں ہے کہ ان کے عارف لاہوری اور ہمارے

حکیم شرق ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اپنے انگریزی زبان کے چھٹے لکچر میں (جس کا عنوان ہے "The principle of movement in the structure of Islam") جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ سندھی غریب کے افکار سے بھی زیادہ شدت رکھتے ہیں۔ یہ لکچر انگریزی میں ہے اور اردو میں اب تک اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔

ناقد صاحب سے گزارش ہے کہ اگر اب تک یہ لکچر آپ کی نظر سے نہیں گذرا ہے تو اب دیکھ لیں اور پھر فرمائیں کہ جب حضرت شیخ الہند کے معنوی نختِ جگر کی نسبت جناب کا وہ فتویٰ ہے تو اب اسلامیانِ ہند کے شاعرِ حکیم کے متعلق کیا حکم ہے؟

بڑا مزہ ہو جو محشر میں ہم کریں شکوہ وہ فتویٰ سے کہیں چپ رہو خدا کیلئے اس کتاب کے بعض حوالے آئیں گے۔

ممکن ہے بعض لوگوں کو مولانا سدی کا یہ فقرہ اکھرے کہ "یہ نمونہ بعینہ ہر دور میں منتقل نہیں ہو سکتا" یعنی خلافت راشدہ ایسی حکومت جو قرآنی دستور کا اعلیٰ نمونہ ہو اب قائم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان حضرات کو یقین کرنا چاہئے کہ کوئی حقیقت خواہ کتنی ہی تلخ اور ناگوار ہو بہر حال حقیقت ہے اور اسے انکیز کرنا ہی چاہئے۔ اگر یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمرؓ ایسے خلفاء اور حضرت سعد بن وقاصؓ ابو موسیٰ اشعرؓ بنی نضیر بن نضیر اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہم جیسے عمال و ولایۃ اور صحابہ کرام و تابعین عظام جیسی رعایا جو شکوۃ نبوت سے براہِ راست یا ایک واسطہ سے مستنیر ہو رہے تھے ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد پھر پیدا نہیں ہوئے اور نہ اب آئندہ پیدا ہوں تو ہمیں باور کرنا چاہئے کہ خلافت راشدہ اب طرز کی قرآنی حکومت بھی اب کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں فرماتے کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی اور اس کے بعد ملکِ عضو کا دور دورہ شروع ہو جائے گا۔

خلافت راشدہ کے بعد سے اب تک کی پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اس مدت میں وقتاً فوقتاً خلافت راشدہ کے طرز کی حکومتیں قائم کرنے کی کیسی عظیم الشان اور مخلصانہ کوششیں ہوئی ہیں مگر ان کا انجام کیا ہوا۔ دور کیوں جاسیے! پہلی صدی ہجری کے ختم پر ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اس سلسلہ میں کیا کچھ نہیں کیا لیکن اربابِ خبر جانتے ہیں کہ خود ان کے گھر اور خاندان والوں نے ان کی مخالفت میں کیا کمی کی۔ اور آخر کار دو سال کی خلافت کے بعد ہی انہیں سمویم ہو کر جامِ شہادت نوش کرنا پڑا پس جو چیز خیر القرون میں نہ ہو سکی وہ اب دورِ رفتن میں کیونکر ہو سکتی ہے۔

رسوم | فاضل ناقد کو مولانا کے متعلق جو مغالطہ خلافت راشدہ والی مذکورہ بالا عبارت سے ہوا۔ اسی قسم کا مغالطہ ایک اور عبارت سے ہوا ہے جس سے انھوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مولانا شاید اسلام کا قلابہ بھی موجودہ انسان کی فلاح و بہبود کے لئے ضروری نہیں سمجھتے وہ عبارت یہ ہے۔

”میں دین کو اسی بنا پر انسانیت کے لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پر چلنے سے ہر فرد انسان کی انیت بیدار ہوتی ہے۔ بد قسمتی سے لوگوں نے خاص اپنے خاندان یا صرف اپنے ملک کے خاص اور محدود مذہب کو دین حق مان لیا اور جو ظاہری طور طریقوں میں ان سے مختلف ہوا اس کو کافر قرار دیا اور یہ نہ دیکھا کہ دین کا جو مقصود حقیقی ہے وہ ان کے ہاتھ آتا بھی ہے یا نہیں۔“

جناب ناقد اس عبارت کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔

”ہجائے ظاہری طور طریقوں سے مولانا کی مراد کیا ہے؟ کیا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ کی ادائی، حج ادا کرنا، یہ سب طور طریقے ہیں اور جو ان کا قائل نہ ہو وہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمیں بتایا جائے کہ محدود مذہب سے مراد کیا ہے کیا اسلامی شریعت بھی اسی محدود مذہب کی فہرست میں داخل ہے؟ (معارف ص ۱۴۳)

اصل مسئلہ پر بحث کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ مولانا جب اسلام کے بارہ میں

غیر مسلموں سے گفتگو کرتے تھے تو ان کا اس معاملہ میں ایک خاص اصول تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عصر جدید کا ذہن مذہب کو ان پُرانے طریقوں سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جن کے ذریعہ پہلے زمانہ میں مذہب کی حقیقت سمجھائی جاتی تھی۔ مثلاً اگر آج یورپ کے سائنس زدہ کسی آدمی کے سامنے مذہبی اور اخلاقی اقدار کا ذکر کر کے یوم آخرت کا تذکرہ کریں تو اس کا ذہن اس کے قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس کے برعکس وہ آج مذہب کو ایک انسانی نظام کی حیثیت سے سمجھنا چاہتا ہے یعنی اگر کوئی مذہب سچا ہے تو وہ انسانوں کی موجودہ زندگی کو بہتر بنانے کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے اس مذہب کا پابند ہو کر ایک قوم کے تعلقات دوسری قوموں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ ان کی معاشی اور اقتصادی حالت کیا ہوگی؟ زندگی کے متعلق ان کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ اس بنا پر مولانا فرماتے تھے کہ جب تم کسی غیر مسلم سے گفتگو کرو تو بالکل غیر جانبدار ہو کر کرو۔ یعنی اس طرح کہ گویا دو غیر مسلم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور پھر اسلام کو بحیثیت ایک اعلیٰ ترین فکر و نظام کے پیش کرو تو تم دیکھو گے کہ اس کے دو نتیجے ہوں گے ایک تو یہ کہ وہ تمہاری باتوں کو عالی حوصلگی اور وسعت قلب کے ساتھ سنیں گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب

اس پر اسلام کی حقیقت بحیثیت ایک اعلیٰ، مکمل اور ہر جہت تمام نظام کے روشن ہو جائے گی اور اس کو یہ یقین ہو جائیگا کہ اسی نظام سے وابستہ ہو کر دنیا کے لوگ امن و چین اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔
 نو وہ فوراً اس کو قبول کر لیا اور اس نظام و فکر کی حقیقی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہارے لئے موقع ہے کہ تم اسلام کی دوسری تعلیمات سے اس کو آشنا کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ مولانا کا اصل مشن اسلام کو حقیقتاً عالمگیر بنانا اور دنیا کی تمام قوموں کو اس کا حلقہ بگوش کرنا ہے اس لئے وہ ہمیشہ اصولی اور بنیادی امور پر گفتگو کرتے ہیں۔ مسائل جزئیہ یا رسوم شرعیہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ورنہ جو شخص خود رسوم کا اس قدر پابند ہو کہ نماز باجماعت کو ترک نہ کرے، تہجد تک کی نماز بالالتزام ادا کرے اور دو رکعت کا پابند ہو اور روزہ سفر میں بھی نہ قضا ہونے دیتا ہو حج کئی ایک کئے ہوں، قیام حجاز کے زمانہ میں کثرت طواف میں اس کو لطف و سرور ملتا ہو۔ اس کی نسبت یہ باور کرنا کہ وہ رسوم کو ظاہری طور طریق سمجھ کر غیر اہم قرار دیتا ہے کیونکر قرین صواب ہو سکتا ہے؟

یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ بظاہر عبادات اور شعا ئر دینیہ کے لئے رسوم کا لفظ نامناسب معلوم ہوتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ یہ اصطلاح خود مولانا کی اپنی نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ بالعدا اور تہنیتات میں اس لفظ کو اسی معنی میں متعدد مواقع پر استعمال کیا ہے؟
 اب سنئے! رسوم کے متعلق مولانا کا کیا خیال ہے؟ اس سلسلہ میں لائق تبصرہ نگار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ مولانا رسوم کو لازمی اور ضروری قرار نہیں دیتے۔ مولانا فرماتے ہیں۔
 ”امام ولی اللہ تمام شرائع الہیہ کے اندر رسوم کو مرکز مانتے ہیں۔ قرآن عظیم نے اس کو معروف کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ (ص ۳۹)۔“

ایک جگہ ان کا ارشاد ہے۔

”زندگی جب اس دنیا میں اسباب و حالات کا جامہ پہنتی ہے تو اسے ممکن اور موجود

ہونے کے لئے لامحالہ رسوم اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ان رسوم کے بغیر زندگی زمان و

مکان کے دائرہ میں وجود پذیر نہیں ہو سکتی۔“ (ص ۳۸)

لیکن مولانا کا منشا یہ ہے کہ ”رسوم کو رسوم ہی سمجھا جائے۔ لباس لباس ہی رہے۔ اسے صاحب لباس

زمان یا جائے۔“ (ص ۳۸) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مذہب کی اصل روح اور رسوم

ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ مذہب کی غرض و غایت مولانا کے لفظوں میں یہ ہے کہ انسان کی

انانیت بیدار ہو۔ اس انانیت کے لفظ سے دہو کہ نہیں کھاتا چاہئے۔ مولانا خود اس کی تشریح ایک

اور ہنگہ اس طرح کرتے ہیں۔

”جب انسان میں یہ باطنی شعور بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ”انا“ کسی اور وجود بزرگ پر تو ہے، یا یہ ”انسانی انا“ کسی بڑے ”انا“ کا فیضان ہے، یہ ہے انسان کا شعور خداوند تعالیٰ کے وجود کا سکندر نامہ میں نظامی نے اس حقیقت کو یوں پیش کیا ہے ”توئی آنکہ تامن منم بامنی“ (ص ۱۱)

مذہب کی اصطلاح میں مولانا کی اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب کا مقصد انسان کا رشتہ خدا سے جوڑنا اور ایک ماورائہستی کا تصور اس کے ذہن و دماغ میں پیدا کرنا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رشتہ کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ اور اللہ کا تقرب کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ تو مذہب اس سوال کے جواب میں رسوم کی تعیین کرتا ہے۔ جن کو مولانا لازمی اور ضروری قرار دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ اس حقیقت پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسوم محض ذرائع اور وسائل ہیں۔ اصل مقصود و مطلوب تقرب الی اللہ ہے جو مذہب کی روح اور بنیادی حقیقت ہے دونوں کی اس حیثیت کو فراموش نہ کرنا چاہئے ورنہ اگر غلط سمجھ کر دیا جائیگا تو نتیجہ گمراہی اور فوت مقصد کے سوا کچھ اور نہ ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

”لیکن جب لباس ہی پر زور دیا جائے اور رسوم ہی اصل مذہب کا درجہ حاصل کر لیں اور

اکثریت قبلہ کو قبلہ نہ سمجھنے سے عاری ہو جائے تو پھر یہ رسوم بت بن جاتے ہیں۔“ (ص ۳۸)

مولانا نے یہ جو کچھ کہا کوئی عجوبہ اور انوکھی بات نہیں ہے۔ آج ہر شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے

کہ ہم میں کتنے ہیں جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی یہ عبادتیں مذہب کی اصل روح سے خالی ہونے کے باعث ان کے لئے فحشا اور منکر سے باز رہنے کا سبب ثابت نہیں ہوتیں۔ ان کے نزدیک اصل دین ہی رسوم ہیں۔ اور انھیں کے بچا لانے پر انھوں نے نجات اخروی کا دار و مدار سمجھ رکھا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی بدکاری اور شرانجوری کا بھی شغل مسمّر رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر سال پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن سودی کاروبار اور حرام تجارت کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ حج کو جاتے ہیں لیکن حج کے بعد اپنے آپ کو تمام گناہوں سے سبکدوش تصور کر لینے کے باعث ان کو کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب میں ذرا تامل بھی نہیں ہوتا۔ بقرعید پر بچانے ایک کے دس دس قربانیاں کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستہ میں ایک انگلی شہید کرانے کے حوصلہ سے بھی یکسر محسوس ہوتے ہیں۔ عبادات کر کر کے اللہ کی توحید کا زبان سے اقرار کرتے ہیں

لیکن ان کے دلوں میں حرص و طمع، خود غرضی، زر پرستی، جاہ پسندی کے ہزاروں بتکدے آباد ہیں۔ غیر اللہ کے احکام و قوانین کی پوجا کرتے ہیں۔ چند قریبہائے سیم و زر کے لئے امیروں اور رئیسوں کے دروازوں پر جہہ سائی کرتے ہیں۔ اور ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے بجائے ان کی شان میں درجہ قصائد پڑھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس طرح وہ اللہ کے حقوق کو کس بیدردی سے پامال کر رہے ہیں۔ یہی اور ظاہری طور پر نماز روزہ کی پابندی کرنے کے باوجود نہ ان کا دل مسلمان ہوتا ہے اور شان کی روح مذہب کی اصل حقیقت سے آشنا ہوتی ہے ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ معاملات میں دیانت اور راست بازی سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ زبان سے چاہے نہ کہیں مگر ان کا اندرونی جذبہ یہی ہوتا ہے کہ اگر محرمات کے از نکاب، فواحش و منکرات پر اصرار اور زنا و اہل اخلاق میں انہماک کے ساتھ ساتھ وہ نماز روزہ بھی کرتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ۔

رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی

کسی خاص طبقہ اور گروہ کی خصوصیت نہیں۔ آج ہر طبقہ اور ہر گروہ میں اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ تاجر عیاش اور شرابخو ہونے کے باوجود زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے۔ سرکاری افسر نماز روزہ کی پابندی کے ساتھ غیر اللہ کو اپنا خدا بھی بنائے ہوئے ہے۔ صوفی و جہد و مراقبہ اور ذکر و حال کے ساتھ اعلائے کلمۃ اللہ کے جذبہ سے بالکل محروم ہے۔ مولوی قال اللہ اور قال الرسول کے ورد کے باوجود حقیق العباد اور اسلامی جرأت و بیباکی اور ایک مومن کی پاک نظری سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ تو کیا یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے مجرم نہیں ہیں۔ کیا انھوں نے خدا کو چھوڑ کر رسوم کو پوجنا شروع نہیں کر دیا ہے۔ کیا یہ اصل دین کے مقصد بلند سے بے بہرہ اور محروم و نا آشنا نہیں ہیں۔ دین کا اصل مقصد تھا تزکیۃ نفس اور تصفیۃ باطن۔ پھر اگر یہ نمازیں اور یہ روزے ہی اصل دین ہیں جو محض رسنا ادا کر لئے جائیں تو یہ تزکیہ کیوں نہیں ہوتا۔ دلوں پر کفر و شرک اور اعمالِ سیئہ کا تو بے تونگ کیوں چڑھا ہوا ہے۔ اور یہ ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار مسلمان کیوں شعلہ ہونے کے باوجود خس و خاشاک کی غلامی پر قناعت کر کے بیٹھ گیا ہے۔ اگر محض رسوم کی پابندی حزب اللہ میں داخل ہونے کے لئے کافی اور کافی ہے تو اللہ کے وعدہ کے مطابق آج اس بد نصیب قوم پر فلاح کے دروازے کیوں نہیں کھلتے اور انتہا اعلیٰ کا تاج اس کے سر پر کیوں نہیں رکھا جاتا۔ آخر یہ کیا قہر ہے کہ آج وراثت ارضی کے سچے مستحق کے نئے شہرستان امن و عافیت میں ایک انج زمین بھی باقی نہیں رہی۔ حکومتِ ربانی کے علمبردار اور خازنِ ازلت و نکبت میں یوں

وقفِ آلام و مصائب ہو کر جین خیر الامم کے طغرائے امتیاز سے سرفراز اور اس طرح ناز و زغن
قلم و ستم کے پنجوں میں گرفتار ہوں۔

فَاَهَا ثَمَّ اَهَا ثَمَّ اَهَا

اے کون باور کر لگا کہ کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوا اور پھر اس کا حال یہ ہو

برشیم قبا خواجہ از محنت او

نصیب نقش جامہ تار تارے

تو پھر کیا اس کے صاف معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر درحقیقت وہ نمازیں
نہیں ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں مگر دراصل وہ فاقہ ہیں روزہ نہیں۔ اور کیا یہ نمازیں اور یہ نمازگی روزے
اس قابل نہیں کہ ان میں روح پیدا کر کے انہیں سچی نمازوں اور حقیقی روزوں کی شکل میں منتقل کیا جائے جن میں
مذہب کی اصل روح کا رہنما ہوا اور جن پر وہ نتائج مرتب ہوں جو ان پر مرتب ہونے چاہئیں۔ پس
یہ ہے مولانا کا اصل مطلب اور یہ ہے ان کی حقیقی مراد۔ چنانچہ فرماتے۔

”بے شک رسوم قابل احترام ہیں لیکن اس وقت تک جب تک وہ حقیقت اور

حکمت سے بہرہ ور رہتی ہیں۔ لیکن جب رسوم کھوکھلی ہو جائیں اور ان کے اندر

صحیح روح باقی نہ رہے تو پھر ان کا وجود و عدم برابر ہوتا ہے“ (ص ۳۹)

صوفیاء کرام کے نزدیک جو نماز حضور قلب کے ساتھ ادا نہ ہو وہ نماز ہی نہیں ہے تو اگر

مولانا نے یہ فرما دیا کہ جو نماز محض رسماً اور نمود و نمائش یا خود فریبی کے جذبہ کو تسکین دینے کے لئے

ادا کی جائے وہ درحقیقت نماز نہیں تو فرمائیے کیا قصور کیا!

اس موقع پر اس بات کا ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ ہم نے خود مولانا کی زبان سے مذہب

و رسوم کے فرق پر جو تقریر سنی ہے۔ اور پرکا بیان اسی کی روشنی میں ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لئے

پیش آئی کہ ہمارے خیال میں اس موقع پر سرور صاحب سے بیان میں غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے

ترکِ رسوم کے ساتھ وحدتِ انسانیت کا جوڑ لگا کر اصل مسئلہ کو مغالطہ انگیز بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ

دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ہم اپنے یقین کی بنا پر کہتے ہیں کہ مولانا رسوم کے بالکل ترک

کے قطعاً قائل نہیں ہیں۔ بلکہ وہ غیر ذی روح کی جگہ ذی روح اور نمائشی رسوم کی جگہ حقیقی رسوم

چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ فقرہ ”ان کا بدلنا اور ان کی تجدید لازمی ہو جاتی ہے۔“ بھی اسی پر

دلائل کرتا ہے۔ کیونکہ تجدید میں اصل شے قتا نہیں ہوتی بلکہ متعدد اسباب سے اس کے اصل رُخ
 بدحوالہ و بام و قنوں کا گرد و غبار پڑ جاتا ہے اس سے اس کو صاف اور متعین کر دیا جاتا ہے۔
محدود مذہب | فاضل ناقد پوچھتے ہیں کہ مولانا کی عبارت میں محدود مذہب سے کیا مراد ہے؟ کیا اسلامی
 شریعت بھی اسی محدود مذہب کی فہرست میں داخل ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ محدود مذہب سے مولانا
 کی مراد اسلامی شریعت نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ وہ فقہی مذاہب مراد ہیں جو اسلامی شریعت
 کی ہی شرح کا حکم رکھتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

”بدقسمتی سے لوگوں نے اپنے خاندان یا صرف اپنے ملک کے فاضل اور محدود مذہب

کو دین حق مان لیا اور جو ظاہری طور طریقوں میں ان سے مختلف ہو اس کو کافر قرار دیا۔ (ص ۱۴۲)
 ممکن ہے کسی کو اس پر تعجب ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی ایک امام کی تقلید میں حدود حج
 خالی ہوتے ہیں وہ اپنے امام کے مقلدین کے سوا دوسروں کو مسلمان بھی شکل سے ہی باور کر سکتے
 ہیں۔ اب تو خیر یہ چیز کم ہو گئی ورنہ گزشتہ زمانہ میں خود ہندوستان میں ہی مقلدوں اور غیر مقلدوں
 میں جو جنگ برپا رہتی تھی وہ ہر شخص کو معلوم ہے۔ یا ایک زمانہ میں مصر میں خفیوں اور شافعیوں میں
 جو اکھاڑہ بازی ہوتی ہے اس سے ارباب علم باخبر ہیں۔ آج بھی آپ سرحد کے بعض علاقوں میں
 جا کر دیکھیں کہ شامی یا ایک اور کتاب کے علاوہ ناممکن ہے کہ آپ ان کے سامنے فقہ کی کسی اور
 کتاب کا نام بھی لے سکیں۔ مولانا اس زہدیت کے برخلاف زہدست احتجاج کرتے ہیں اور فرماتے
 ہیں کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے وہ کسی ایک فقہی مسلک (یا مذہب) میں محدود نہیں ہے۔ کسی ایک فقہی
 مذہب کی پیروی کی وجہ سے ظاہری طور طریقوں میں بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں سے جو امتیاز
 پیدا ہو جاتا ہے اس کی بنا پر اپنے آپ کو دین حق پر سمجھنا اور دوسرے فقہی مذہب کے پیروں کو کافر
 قرار دینا سراسر گمراہی ہے۔ خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ مسجد حرام میں بعض ہندوستانیوں
 نے مالکی مذہب کے لوگوں کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ
 ہیں؟ میں نے کہا ”مالکی“ وہ بولے ”تو کیا یہ بھی مسلمان ہیں؟“ میں نے کہا ”شاید آپ لوگوں سے زیادہ
 ہے“ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح ایک ملک کے لوگ اپنے ہی محدود مذہب کے ظاہری
 طور طریقوں کو دین اسلام سمجھتے ہیں۔ مولانا اسی پر متنبہ کر رہے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کے اسباب اختلاف پر بحث کرتے

ہوئے آخر یہ فقہی مذاہب کے پیروں کے باہمی جھل و تزنج اور تقلید جالبہ کے مضرات پر

جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اس سے کم نہیں جو مولانا صاحب نے اس سلسلہ میں کہا ہے۔ فرماتے ہیں۔
 "ان لوگوں نے دین میں غور و خوض کرنا چھوڑ دیا ہے اور کافروں کی طرح
 یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے
 اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ پس خدا سے ہی فریاد ہے اور اسی پر
 بھروسہ اور توکل ہے۔" (رج ۱ ص ۱۲۳)

رہا بقی آئندہ

غزل

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی

جہاں کثرت میں مستور ہو کر	وہ دل میں رہے آنکھ کا نور ہو کر
خوشا درد و فرقت رہے سوز پہناں	حسین اور تم ہو گئے دور ہو کر
محبت کا حاصل وہی اشکِ غم ہے	جو آنکھوں سے ٹپکا ہو مجبور ہو کر
نصرت کی تیرے رہے کام بخشی	تجھے ہم نے پایا ہے مجبور ہو کر
تنا - تقاضا - تماشا - تجلی	یہ پردے اٹھا دو سر طور ہو کر
کمال توجہ ہے جذبِ توجہ	وہ ناظر ہیں خود آج منظور ہو کر
عجب طرفہ رکش پشیمانیاں ہیں	فریبِ تنہا سے مسحور ہو کر
غافل کے ماتے بہت سوچے ہیں	جگا دے کوئی نغمہ صوف ہو کر
پھیلا اور پھولا رہے خلدِ کشمیر	طرب خیز نغموں سے معمور ہو کر
کہ جاتے ہیں دلی سید آج ہم بھی	
پہاں سے بہت شاد و مسرور ہو کر	

اسے یہ غزل گذشتہ جولائی میں کشمیر سے واپسی کے دن لکھی گئی تھی۔ علاوہ بریں خاص کشمیر پر بھی
 موصوف کی ایک طویل و دلکش نظم ہے جو پہلا گام میں لکھی تھی۔ بشرطِ گنجائش کسی آئندہ شمارت
 میں وہ بھی درج کر دی جائے گی۔

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۴۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عبور ریاست لیکر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیغمبروں کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی معتقدانہ تشریح و تفسیر جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للجدید

اسلام کا اقتصادی نظام

طبع جدید۔ بڑی تقطیع۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں عہد خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات مستند قدیم و جدید عربی تاریخوں کی بنیاد پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب کا بچوں اور اسکولوں کے بچوں میں داخل ہونے کے لائق ہے کتاب کی ترتیب کے وقت اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے کہ قیمت ستر

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف نوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصروں کے ان اسباب و احوال کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج و احوال کے بعد ان کے حیرت انگیز انحطاط و زوال میں مؤثر ہوئے ہیں۔ قیمت پچیس

۱۹۴۱ء

قصص القرآن حصہ اول

قصہ منقرانی و انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل عبور ریاست تک بہت مفصل و معتقدانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للجدید

وحی الہی

مسئلہ وحی پر پہلی معتقدانہ کتاب جس میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں پر ایسے و پزیر و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور اس کی صداقت کا ایمان افروز نقشہ آنکھوں کو روشن کرتا ہوا دل میں سما جاتا ہے۔ قیمت عاشر

بین الاقوامی سیاسی معلومات

بین الاقوامی سیاسی معلومات میں سیاسیات میں استعمال ہونے والی تمام اصطلاحوں و قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں، بین الاقوامی شخصیتوں اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے قیمت مہلہ مع خوبصورت گرد پوش قیمت پچیس

تاریخ انقلاب روس

روسی کی مشہور مصروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا مستند و مکمل خلاصہ جس میں روس کے حیرت انگیز سیاسی اور اقتصادی انتخابات کے اسباب و نتائج اور دیگر اہم واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت مہلہ پچیس

مطبوعات ندوۃ المصنفین قمری بلغ دہلی

مختصر قواعد ندوة المصنفین

- (۱) محسن خاص۔ جو مضمون حضرات کم سے کم ارمائی سو روپے کی قیمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کا وارڈ مضمون خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم ہاڑا صاحب کی خدمت میں دوائے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات تیار کی جائیں گی اور ان کے رکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) مضمونین۔ جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے وارڈ مضمون میں شامل ہوں گے ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔
- ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ہر سال کے تعداد و سطح ہر چوبیس روز مکتبہ برہان کی اہم مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاوضہ۔ جو حضرات بارہ روپے سال بیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوة المصنفین کے مضمونین میں ہوگا ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔
- (۴) اجتماع۔ چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوة المصنفین کے اجا میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی ہفتہ کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہوتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ علم و زبان کے معیار پر پورے تریں برہان میں شائع کئے جائیں گے۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہوتے ہیں جن صاحب کے پاس نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۵ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔
- (۴) جواب طلب امور کے لئے ۱۰ کالکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) برہان کی ضخامت کم سے کم اتنی صفحے ہوں اور ۹۰ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپے بشمول ای دو روپے بارہ آنے (مع حصول ڈاک) کی پرچہ ۸۔
- (۷) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

لمصنفين دلي كاعلمي ديني ما همتا
ندوة ايين دلي كاعلمي ديني ما همتا

برهان

مرتبه
عقيق الرحمن صغشمانى

لَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ لَدُنْكُمْ مُنْقِذِينَ

شَالِي

وَالْمُشْرِكِينَ

برہان

شمارہ ۵ (۶)

جلد سیزدہم

ذی الحجہ ۱۳۶۳ء مطابق دسمبر ۱۹۴۴ء

فہرست مضامین

۱۷۸	عتیق الرحمن عثمانی	۱۔ نظرات
		۲۔ مولانا عبدالحق دہلوی
۱۸۱	مولانا سعید احمد صاحب ایم اے اکبر آبادی	ایک تبصرہ پر تبصرہ
۲۰۹	مولانا یعقوب الرحمن صاحب عثمانی	۳۔ عصری تعلیم کلام
۲۱۹	پروفیسر سید جمیل صاحب واسطی ایم اے	۴۔ اسلامی روایات اور ان کا تحفظ
		۵۔ ادبیات
۲۲۸	جناب احسان دانش	اشارات
۲۳۹	جناب منیر حفنانی	بازگشت
۲۴۰	م - ج	۶۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

جب سے کہ حیدرآباد دکن میں ندوۃ المصنفین اور برہان کا چرچا ہوا ہے وہاں کے بزرگوں اور دوستوں کی جانب سے برابر دعوت نامے موصول ہو رہے تھے۔ اسی اشارہ میں وہاں دو تین کانفرنسیں ہوئیں ان میں بھی بلایا گیا لیکن اتفاقات کچھ ایسے پیش آتے رہے کہ ہماری جانب سے ارادے نہ ہو کر ختم ہوتے رہے۔

یہاں تک کہ حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ نے مسلسل تقاضوں کے بعد اپنے ایک والاناٹے میں محبت آمیز غصہ کے ساتھ تحریر فرمایا: "انتظار کرتے کرتے میں تو خشک چکا ہوں اب جب آنا ہو آؤ" مولانا مدظلہ کی اس جنبہ سے کمر محبت چست ہو گئی اور بالآخر ۳۱ اکتوبر کو بحیثیت مولانا سید احمد صاحب ایم ایس مدیر اعلیٰ برہان یہ تاریخی سفر شروع ہوا اقرار داد کے مطابق قیام مولانا گیلانی مدظلہم کے یہاں ہوا مولانا سید احمد صاحب بعض ناگزیر ضروریات کی وجہ سے دو ہفتوں کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ راقم سطور کا قیام بالکل غیر اختیاری طور پر چھ ہفتوں تک مستدر رہا۔

خدا کا شکر ہے ندوۃ المصنفین کے لئے یہ سفر بہم جہت توقع سے کہیں زیادہ کامیاب رہا۔ بہت سے حضرات محسن ہو گئے۔ متعدد حضرات نے محسن ہونے کے علاوہ عطایائے خاص بھی مرحمت فرمائے جو حضرات اب تک ندوۃ المصنفین کے کاموں سے پوری طرح باخبر نہیں تھے وہ باخبر ہو گئے۔ جن علمی اداروں کے ساتھ باقاعدہ روابط اب تک قائم نہیں ہو سکے تھے اب ان سے ایک مستقل رشتہ ہو گیا۔ سر دست اس سلسلہ میں ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ ولعل اللہ یحدث بعد ذالک امراً۔

سرکار آصفیہ خلد ہا اللہ کے قومی۔ دینی اور علمی کارناموں سے کون بے خبر ہے! لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ سن رکھا تھا وہاں جا کر اس سے زیادہ پایا۔ اور وہاں یہ اندازہ ہوا کہ جب تک دلی خلیفہ کے ہاتھ سے پل میں ٹکلی نہیں تھی۔ اس وقت تک ہم یہاں کیا ہوں گے اور اب اگر پھر ہماری اپنی حکومت قائم ہو جائے تو ہم اپنی روایات ملی و مذہبی۔ علوم و فنون۔ کچھ اسلامی تہذیب و تمدن اور زبان و ادب کے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جنہوں نے سرکار آصفیہ کا نام تمام عالم اسلام میں روشن کر رکھا ہے۔ ان میں جامعہ عثمانیہ۔ دائرۃ المعارف۔ دارالترجمہ۔ کتب خانہ آصفیہ اور صدہا ہی انگریزی رسالہ

اسلامک کلچر وراثت وہ چیزیں ہیں جن کو سرکار آصفیہ کے تاج افتخار کا گوہر شب چراغ کہنا چاہئے
واقعہ یہ ہے کہ قدیم اسلامی علوم و فنون کی حفاظت و بقا اور نشر و اشاعت اردو زبان میں تمام
جدید علوم کے تراجم۔ پھر اردو میں ہی ان کی اعلیٰ کلاسوں تک تعلیم اسلامک کلچر کے ذریعہ اسلامی
علوم اور ان کے متعلقات پر نہایت بلند پایہ مضامین و مقالات کی اشاعت اور ان کی حوصلہ
افزائی۔ یہ سب وہ شاندار و بے مثال کارنامے ہیں جو اس عہد کی اور فیاضی کے ساتھ بحیثیت
مجموعی عالم اسلام کے کسی گوشہ میں نہیں ہو رہے ہیں اور ان پر سرکار عالیہ کو جتنا بھی فخر ہو
کم ہے۔

حیدرآباد میں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر احساس ہوا کہ دلی میں مغل سلطنت کا چراغ گل ہونے
کے بعد قدرت نے کس طرح سرکار عالیہ کی صورت میں مسلمانوں کے لئے امید واریاں کا ایک چراغ
روشن کر دیا ہے کہ اس کی روشنی سے ہمارے عہدِ ماضی کے نقوش اب تک مٹے نہیں بلکہ آج اگر میں ہم نے
جامعہ عثمانیہ کی تمام تعمیر شدہ اور زیر تعمیر عمارتیں دیکھیں اساتذہ اور طلبہ سے ملاقاتیں کیں۔ مختلف
شعبوں کا معائنہ کیا۔ ہوسٹلز میں جا کر وہاں کے انتظامات دیکھے۔ طلباء کے طعام خانہ کا کھانا بھی کھایا۔
سائنس کالج کے مختلف شعبوں میں جا کر وہاں کے معامل تحقیقات اور میوزیم کو دیکھ کر لطف اندوز
ہوئے۔ دائرۃ المعارف اور دارالترجمہ میں ان دونوں اداروں کے عمال و ارکان سے ملاقات اور
تبادلۂ خیالات کا موقع ملا۔ بجز انہ کہ ہر ایک جگہ آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اور دل نے جو محسوس کیا
وہ لفظوں میں اظہار خیال سے کہیں بلند ہے۔

مختلف نمازیں مختلف مسجدوں میں اور نماز جمعہ مکہ مسجد میں ادا کرنے کا اتفاق ہوا۔ نماز جمعہ میں
بہت تر کی ٹوپوں اور شیریانیوں کو دیکھ کر کیا کہا جائے کہ ہمیں کتنا کیف اور سرور حاصل ہوا۔ شہر کی عام زندگی
میں اگرچہ مغربیت کے آثار نظر آتے ہیں لیکن اب بھی مشرقیت کا عنصر غالب ہے۔ اکثر لوگ ایک ہی ہندوستانی
وضع قطع میں نظر آتے ہیں۔

ارباب حیدرآباد نے ہم دونوں کی جس طرح پذیرائی کی اور شاندار پادشیاں دیکر اور نہایت پر تکلف
ضیافتیں کر کے ہماری جو عزت افزائی کی ہے ہم اس کے لئے سراپا تشکر و امتنان ہیں۔ ہمارے ان مخلص
دوستوں اور قدردانوں کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ ان صفحات میں ان سب کا شمار بھی مشکل ہے البتہ
بزرگوں میں نواب مقصود جنگ بہادر۔ مولوی عبدالرحمن خاں صاحب صدر حیدرآباد اکاڈمی۔ اور نواب
مولوی فیض الدین صاحب ہمارے خاص شکر کے مستحق ہیں۔ جنہوں نے ندوۃ المصنفین کے ساتھ

اپنی غایت درجہ دلچسپی اور قدردانی کا ثبوت دیا۔ خلاصہ یہ کہ میں لانا سید غلام اللہ۔ مراد مراد مولانا یعقوب الرحمن عثمانی اور مولانا دلدار علی صاحب نے جس طرح اپنے اوقات گرامی کا اکثر حصہ ہمارے ساتھ گزار کر ہم لوگوں کی جود بخوبی اور دمسازی کی ہے وہ رسمی شکریہ سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ پھر ڈاکٹر میر علی الدین پروفیسر ہارون خاں شروانی۔ پروفیسر الیاس برنی۔ اور مولانا عبدالباری ندوی وغیرہ ملاقات اور ان کی کرم گستری سے جو لطف و سرور حاصل ہوا ہے اس کا اثر قلب و دماغ پر اب تک ہے۔

اس فہرست میں ہمارے مخدوم مولانا سید مناظر احسن گیلانی کا نام نہ دیکھ کر بعض دوستوں کو تعجب ہوگا۔ لیکن حق یہ ہے کہ مولانا کا اور ہمارا تعلق ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ البتہ قیام حیدرآباد کے زمانہ میں مولانا کی جو علمی اور عملی خصوصیتیں ہمارے علم میں آئیں انہوں نے ہمیں بے حد متاثر کیا ہے۔ مولانا اسلامیات کے بھرپور وسیع النظر عالم اور عملاً نہایت صالح اور متقی ہیں مگر ساتھ ہی نہایت شگفتہ مزاج اور بذلہ سنج بھی ہیں۔ وہ علمی و دینی مباحث کے ساتھ ساتھ موصوف کے ادبی اور مزاحیہ فقرے اور وہ عجیب مجذوبانہ اور مستانہ انداز کلام۔ بڑے بھائیوں کی سی بے لوث محبت اور یارانِ سرپل کی سی بے تکلفی۔ یہ سب چیزیں عمر بھر یاد رہیں گی۔ زیادہ قیام مولانا کے مکان پر ہی رہا۔ آخر میں دو ہفتہ کے لئے میں حسینی علم میں نواب مولوی عبدالعزیز خان صاحب اور نواب عبدالباسط خاں صاحب کے نہایت پر تکلف مکان میں منتقل ہو گیا تھا کہ یہ مکان ہمارے اکابر کا قدیم آشیانہ رہا ہے۔ اور ان حضرات ..... کے خاندان کو اربابِ دیوبند سے نہایت عمیق اور مخلصانہ تعلق ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب بزرگوں اور دوستوں کو اس خلوص کا اجر جزیل عطا فرمائے کہ ہم خود ان کے اس خلوص کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں۔

مولانا عبید اللہ سندھی

ایک تبصرہ پر تبصرہ

(۳)

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی ایم۔ اے ریڈر عربی دہلی یونیورسٹی

مولانا کا ایک خط | رسوم کے معاملہ میں مولانا سندھی کس درجہ "دقیالوس" اور قدامت پسند تھے اس کا اندازہ اس ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے فاضل دوست مولانا سعید ابوالنظر رضوی کا برہان میں ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن کے بعض حصوں پر جن سے رسوم کی عدم اہمیت مترشح ہوتی تھی، نکتہ چینی کی تھی۔ مولانا سندھی کی نظر سے جب یہ مقالہ گذرا تو آپ نے فوراً فاضل مقالہ نگار کو ایک خط لکھا اور اس میں اس مقالہ کی تحسین ان الفاظ میں کی :-

"کل برہان پہنچا آپ کے مقالہ نے ترجمان القرآن کی غلطی پر متنبہ کر کے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔"

مکہ معظمہ میں جب ہمیں ترجمان القرآن ملا تو ہم نے اسی وقت سے اپنے حلقہ درس میں اس

مسئلہ کی نتیجہ اور تنقید شروع کر دی تھی۔ لیکن پریس میں یہ فرض آپ نے ادا کیا ہے۔ امام

ہدی اللہ کے قریبین کا فرض ہے کہ آپ کا شکر ادا کریں *فجزاکم اللہ خیراً عن الاسلام واجلہ*

گوٹہ پیر جھنڈا۔ حیدر آباد سندھ۔ سندھ ساکراؤنسٹیٹیٹ ۲۰ جولائی ۱۹۳۷ء (مسئلہ سندھی)

سندھ مولانا سندھی نے یہ ایک نیا سنہ ایجاد کیا تھا جس کی ابتداء وہ سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملے کرتے تھے۔

غلط بحث نہ کیجئے۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اور خود مولانا سندھی جس کو مہرجان القرآن کی غلطی بتا رہے ہیں وہ درحقیقت غلطی تھی بھی یا نہیں۔ مدعا صرف یہ جتنا ہے کہ مولانا ابوالکلام نے ..... رسوم کے معاملہ میں ایک مقام پر جس ابہام سے کام لیا ہے مولانا سندھی کی طبیعت اتنے بھی گوارا نہ کر سکی اور وہ اس سے اس درجہ ہزار میں کہ اس پر نکتہ چینی کرنے والے کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر کا مستحق سمجھتے ہیں اور خود اپنے حلقہ درس میں اس کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں۔ اب خود سوچئے کیا ایسے شخص کی نسبت یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اسلامی رسوم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔

سچ پوچھئے تو ہمارے نزدیک مولانا سندھی کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ ایک طرف خیالات و افکار کے اعتبار سے نہایت شدید قسم کے انقلابی ہیں جو تمام موجودہ فاسد نظاموں کو توڑ پھوڑ کر ایک نئی دنیا صالح تہذیب و تمدن کے اساس پر بنانا چاہتے ہیں اور دوسری جانب وہ دینی رسوم و خطاؤں کے بھی سختی سے پابند ہیں اور ان میں کسی قسم کے ادنیٰ تساہل کو بھی روا نہیں رکھتے۔

ذی المعالیٰ فلیعلون من تعالیٰ

ہكذا هكذا والا فلا

اسلام کی عالمگیری | پھر کیا عجیب بات ہے کہ اسلام کی عالمگیری پر جو مولانا کا ایمان و اعتقاد ہے اور جس کو دنیا سے منوانا ان کی زندگی کا ایک ایسا اہم مشن تھا جس کے لئے وہ عمر بھر جدوجہد کرتے رہے۔ ہمارے فاضل ناقد اس کو بھی شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً مولانا اسلام کو عالمگیر مذہب تسلیم کرتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ مولانا کی ایک عبارت کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔

”گویا اسلام کی حیثیت آپ کے (مولانا سندھی) نزدیک صرف ایک قومی اور ملی

مذہب کی رہ گئی وہ ایک عالمگیر دین نہیں رہا“ (معارف ص ۷۵)

مولانا نے ایک جگہ نہیں متعدد بار اسلام کی عالمگیریت کا اقرار و اعتراف کیا ہے چنانچہ صفحہ نمبر ۹۸ پر ہے اسی کے (قرآن کے) ماننے میں تمام انسانوں کا بسلا ہے پھر صفحہ ۹۸-۹۹ اور ۱۰۰ پر بھی اسی عقیدہ کا اعادہ کیا ہے۔ قرآن کو آخری کتاب اور اسلام کو آخری دین بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ”قرآن اور اسلام کی حیثیت ایک کسوٹی اور میزان کی ہے کیونکہ وہ آخر ترین کتاب

اور دین ہے“ (ص ۱۸۴)

ایک اور موقع پر فرماتے ہیں۔

”بے شک قرآن قریش کی زبان اور ان کی ذہنیت کے مطابق نازل ہوا لیکن تھوڑے

خدا کا پیغام جو قریش کے واسطے ساری دنیا کو دیا جا رہا تھا۔“ (ص ۱۸۸)

علاوہ بریں مولانا کی وہ طویل عبارت دوسری قسط میں گذر چکی ہے جس میں آپ نے مسلمانوں کو اس پر شدید ملامت کی ہے کہ وہ اسلام کو ایک خاص ملک یا طبقہ کی ملکیت بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور جدید آلات و وسائل نشر و اشاعت و تبلیغ سے کام لیکر وہ اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے نہیں۔

در اصل فاضل ناقد کے اس مغالطہ کا اصل باعث یہی ہے کہ انہوں نے مولانا کی نسبت یہ اعتقاد قائم کر رکھا ہے کہ مولانا وحدتِ ادیان کے بایں معنی قائل تھے کہ دین دین سب برابر ہیں۔ کسی ایک دین کو دوسرے دین پر برتری و فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس بنا پر ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس دین کو چاہے قبول کر لے۔

ہم گذشتہ سطور میں بتا چکے ہیں کہ مولانا وحدتِ ادیان سے ہرگز یہ مراد نہیں لیتے اور اس کو خود مولانا کی عبارتوں سے ثابت کر چکے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کی طرح مولانا کا بھی

سلف یہاں ذہنیت کے لفظ سے دہوکہ نہیں کھانا چاہئے۔ اس سے مراد قریش کا اندازِ فہم اور اسلوبِ بیان ہے اور یہ ہر عربی زبان جانتا ہے کہ قرآن مجید قریش کے ہی اندازِ فہم اور ان کے ہی اسلوبِ بیان کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اس کی مفصل بحث آگے آئیگی۔

عقیدہ یہی ہے کہ اسلام دنیا کا آخری دین برحق ہے اور اب انسانیت کی نجات و عافیت کا واحد راستہ یہی ہے۔ لیکن دوسری قوموں کو اس حقیقت کا یقین دلانے اور ان کو اس مقصد تک لانے کیلئے مولانا نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ایک خالص منطقی استدلال کا طریقہ ہے۔

ایک مستقل دین | چنانچہ وہ پہلے اس بات کو باور کراتے ہیں کہ ہر شخص کے لئے ایک مستقل دین کی ضرورت ہے جس سے وہ اعتقاداً اور عملاً دونوں حیثیتوں سے پورے طور پر وابستہ ہو اس سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

”وحدت ادیان ان معنوں میں کہ چونکہ سب دین ایک ہی ہیں اس لئے کسی ایک دین کا

ماننا اور اس کے قانون پر چلنا ضروری چیز نہیں غلط چیز ہے“ (ص ۱۵۰)

پھر اسی کی مزید تشریح کرتے ہوئے ارشاد ہے۔

”وحدت ادیان کو اس طرح ماننا مزاج اور انارکزم ہے۔ شریعت طریقت پر مقدم ہے

یعنی ایک شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس جماعت میں رہے اس کے اجتماعی

قانون کو تسلیم کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے جی میں جوئے وہ اسی کو اپنا قانون بنائے

اور اسی پر چلنے کی کوشش کرے اس سے زندگی میں کوئی نظم پیدا نہیں ہو سکتا اور جماعتی

زندگی کا سرے سے شیرازہ ہی بکھر جاتا ہے“ (ص ۱۵۰)

یہ ہے منطق کے قاعدہ کے مطابق حجت کا مقدمہ صغریٰ اب اس کے ساتھ بطور کبریٰ

مولانا کی وہ عبارتیں ملائیے جن میں سے کچھ اس مضمون کی دوسری قسط میں اور دو تین ابھی گذر چکی

ہیں اور جن میں مولانا نے پوری وضاحت و صراحت اور کامل وثوق و اعتماد سے کہا ہے کہ

”انسانیت کی نجات قرآن کے قانون کے اتباع میں ہی ممکن ہے“ اسلام دنیا کا آخری مذہب

قرآن دنیا کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ تو اب ان دونوں مقدموں کی ترتیب اس طرح ہوگی۔

(۱) وحدت ادیان کے باوجود ایک مستقل دین کا ماننا ضروری ہے۔

(۲) اسلام ہی دنیا کا سب سے اعلیٰ دین ہے۔

اب اگر کوئی شخص ان دونوں مقدموں کو صحیح تسلیم کرتا ہے یا آپ اس سے ان کی صداقت

تسلیم کرا لیتے ہیں تو بتائیے کہ کیا اس کے بعد حد وسطہ کو گرا کر جو نتیجہ نکلیگا وہ اس کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کا۔ ہر قوم اور ہر ملک کا مستقل دین اسلام اور صرف اسلام ہی ہو سکتا ہے اور کرۂ ارض کے تمام بننے والوں کو رنگ و نسل کے اختلاف اور قومیتوں کے تفاوت و تباہی کے باوصف صرف دین قیم اسلام کا ہی علما و عملا حلقہ بگوش ہونا چاہئے۔ وھذا ھو المراد۔

اب ذرا مولانا کا وہ بیان بھی سن لیجئے جس سے ہمارے لائق دوست مولانا مسعود عالم ندوی نے مولانا سندھی کی نسبت یہ سمجھا ہے کہ مولانا مرحوم کے نزدیک اسلام کی حیثیت صرف ایک قومی و ملی مذہب کی رہ گئی اور وہ (اسلام) ایک عالمگیر دین نہیں رہا۔ مولانا کا بیان من و عن حسب ذیل ہے۔

”عقیدہ وحدت الوجود۔ وحدت ادیان اور ایک مستقل دین کی جو بالترتیب جدا جدا حیثیتیں ہیں انکی وضاحت کرتے ہوئے ایک دفعہ مولانا (سندھی) نے فرمایا کہ ان کی مثال انسانیت، بین الاقوامیت اور قوم کی ہے۔ بین انسانیت عامہ پر عقیدہ رکھتا ہوں اور اسی بنا پر میں بین الاقوامیت پر بہت زور دیتا ہوں۔ لیکن انسانیت اور بین الاقوامیت پر عقیدہ رکھنے سے میرے نزدیک یہ لازم نہیں آتا کہ قوم کے مستقل وجود کو نہ مانا جائے۔ قوم، بین الاقوامیت اور انسانیت ایک سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں۔ بعینہ میرا شخصی عقیدہ میرا قومی اور ملی مذہب وحدت ادیان اور وحدت الوجود فرہنی کے ارتقائی منازل ہیں۔“

مولانا نے اس بیان میں تین چیزیں (وحدت الوجود۔ وحدت ادیان اور مستقل دین) کے ہمیں رابطہ نسبتی پر روشنی ڈالی ہے اس لئے پہلے ان میں سے ہر ایک کی اصل حقیقت الگ الگ معلوم کر لیئے اور پھر رابطہ ملاحظہ فرمائیے کہ ان میں کونسا علاقہ ارتباط ہے۔

وحدت الوجود ہم اس عالم میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اپنی اصل حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ گھوڑا اور انسان دونوں مختلف النوع ہستیاں ہیں۔ لیکن

اس کے باوجود جنس یعنی حیوانیت میں ایک ہیں۔ اس جنس کے ساتھ مطلق کی فصل لگائیے تو اس کے ایک نوع انسان کی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اسی جنس کے ساتھ ماحصل کی قید لگالیں تو اب ایک دوسری نوع یعنی گھوڑا اس سے پیدا ہوتی ہے۔

پھر نہ اور آگے بڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جڑی اور بوٹی، پھل پھول اور ترکاریاں۔ یہاں تک کہ عالم جادات کی کوئی چیز مثلاً اینٹ پتھر، لعل و زمرد و زرو گوہر ان سب کو ایک طرف رکھئے اور دوسری طرف انسان زید و عمر، بکرو و خالدا ان کو رکھئے اور اب دیکھئے کہ ان سب میں صرف نوع کا اختلاف نہیں ہے بلکہ جنس کے مرتبہ میں بھی یہ باہم متضاد و متناقض ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان میں بھی ایک ماہہ الاشتراک چیز موجود ہے جس کو جنس اعلیٰ کہتے ہیں اور جو جوہر یا وجود کہلا سکتا ہے۔ پھر غرض عام اور خاصہ میں جو فرق ہے اس کو بھی نہ بھولنا چاہئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذاتیات میں اتفاق کے باوجود بعض چیزیں دوسری چیزوں سے اپنے اوصاف عرضی یا صفات لازمہ کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔

غرض یہ ہے کہ ماہہ الاشتراک اور ماہہ الاختلاف کا یہ ایک ایسا قدرتی قانون ہے جو کارگاہ ہست و بود کی تمام اشیا میں جاری و ساری ہے۔ دنیا کی کوئی دو چیزیں ایسی لے لیجئے جو اپنی ماہیت و کثرت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ مختلف ہوں آپ دیکھیں گے کہ ان میں بھی کوئی چیز ماہہ الاشتراک ضرور ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر جمیت بھی نہیں ہوگی تو کم از کم وجود کے مرتبہ میں وہ بے شبہ مشترک ہوں گی۔ اشتراک کا یہی وہ اعلیٰ اور انتہائی ترقی یافتہ تصور ہے جس کی وجہ سے غالب نے کہا ہے۔

دل ہر قطرہ ہے سازِ انا البحر ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

اور ایک غالب کیا فارسی اور اردو کے تمام صوفی شاعر اسی حقیقت کو بیان کرتے آئے ہیں لیکن میرے خیال میں غالب نے قطرہ اور سمندر کی مثال دیکر جس طرح وحدت الوجود کے مسئلہ کو سمجھایا ہے وہ زیادہ اقرب الی الفہم ہے۔

صوفیاء اسلام میں حضرت شیخ اکبر محمد الدین بن عربیؒ بعض علماء کے نزدیک وحدت الوجود کے عقیدہ کی وجہ سے مورد الزام ہیں۔ لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شیخ اکبر کے بعض شارحین نے

حضرت شیخ کے عقیدہ کی تشریح اس انداز میں کی ہے کہ اس سے وحدت الوجود یعنی کا مضمون پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی تشریح کے مطابق حضرت شیخ وحدت الوجود قلی کے قائل تھے اور یہ ایک ایسی حقیقت ثابت ہے جس کو ہر مجتہد انسان تسلیم کرے گا اور اس کے ماننے سے نہ کفر لازم آتا ہے اور نہ حق و باطل کا امتیاز فنا ہوتا ہے۔

مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ نے اس حقیقت کو ایک نہایت دلپسند مثال سے اس طرح سمجھایا ہے کہ آپ ایک شمع لیجئے اور اس کے چاروں طرف مختلف رنگوں کے شیشے لگا دیجئے آپ دیکھیں گے کہ ہر شیشے سے اس کے رنگ کے مطابق ہی رنگین روشنی منعکس ہو رہی ہوگی۔ لیکن کیا یہ روشنی خود شیشے کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ دراصل وہی ایک شمع کی روشنی ہے جو مختلف رنگ کے شیشوں سے منعکس ہو ہو کر باہر نمودار ہو رہی ہے اگر ان شیشوں میں سے کسی ایک رنگ کا شیشہ وہاں سے ہٹا لیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس رنگ کی روشنی بھی فنا ہو جاتی ہے لیکن جب تک شمع جل رہی ہے اس وقت تک مطلق روشنی فنا نہیں ہو سکتی وہ بہر حال قائم رہیگی۔

پس یہی حال وجود کا ہے۔ وجود واجب کا آفتاب حقیقتِ ازل سے صوفیاں ہے اور اب تک رہیگا۔ بس میں نہ اخیر پیدا ہو سکتا ہے اور نہ زوال۔ وہ ہر صفت و خاصہ حدوث سے منزہ ہے۔ اس کے علاوہ عالم موجودات میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس وجود کا عین نہیں بلکہ اسی کا پرتو۔ اسی کا ظلی نقش۔ اور اسی کا ایک جلوہ گریزاں ہے اور یہ سب مختلف جلوے محض اس وجہ سے ہیں کہ اصل آفتاب حجاب غیب میں ہے ورنہ جس طرح شمع شیشوں کے حجاب سے باہر آجائے تو تمام رنگین روشنیاں یک قلم فنا ہو جائیں۔ اسی طرح اگر اس آفتاب وجود حقیقی کی ایک اصل شمع بھی پردہ غیب سے باہر آجائے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو ربّ ارنی کے داعی کا طور پر اور خود طور کا ہوا۔ آسمان کی نیلگوں چھت پر تمام رات چاند اور تارے جگمگاتے رہتے اور اپنی روشنی کے تاروں پر ربّ ہستی کے گیت گاتے رہتے ہیں لیکن جنوبی مشرق کے تختِ زریں پر خورشیدِ خادہ کے جلوہ افروز ہونے کا غلغلہ بلند ہوتا ہے اور صبح صادق کا قیام اس کا اعلان کرتا ہے تو پھر یہ تمام تارے اور سیارے روپوش

ہو جاتے ہیں اور کہیں نظر بھی نہیں آتے۔ حالانکہ ان سب کی چمک دمک اور روشنی و تابش جو کچھ بھی تھی وہ اسی آفتاب کی عطا بخششوں اور کرم پاشیوں کا نتیجہ تھی۔ سمندر کی سطح پر بیلے اٹھا کر حص کرتے رہتے ہیں اور اس طرح دیکھنے والوں کو اپنی انفرادیت کے وہم میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اسی سمندر کی موجیں بھرتی اور اٹھلاتی ہوئی آتی ہیں تو یہ سب بیلے اپنی انفرادیت کا ہامہ مستغار بنا کر موجوں کی آغوشِ روانی و یقاری میں آسودہ سکون ہو جاتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے تہیات اور الخیر الکثیر میں اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے عبات میں اس مسئلہ کو مختلف مقامات پر اس عجیب و غریب انداز سے سمجھایا ہے کہ پڑھکر سرور حاصل ہوتا ہے اور طبیعت پر ایک جذبہ کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق اسی کو اپنے لفظوں میں حتی الوسع آسان تر پیرایہ بیان میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

بہر حال مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ جو وحدت الوجود کے عقیدہ کو اسلام کے خلاف یا اُس کے لئے مضر سمجھتے ہیں وہ بے شبہ غلطی پر ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ شیخ اکبرؒ کے اس عقیدہ کے سخت مخالف تھے۔ لیکن شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے دونوں میں صلح صفائی کرادی ہے۔ چنانچہ مولانا سندھی قریباً لے ہیں۔

”شاہ صاحبؒ ابن عربیؒ کے عقیدہ وحدت الوجود کو صحیح مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ امام ربانیؒ کے فکر کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں بزرگوں میں اصولاً کوئی فرق نہ تھا۔ امام ربانیؒ نے جس خیال کو وحدت الشہود سے تعبیر کیا ہے وہ ابن عربیؒ کے وحدت الوجود میں خود موجود ہے“ (ص ۳۲۱)

وحدت الوجود کی اس تعبیر کے بعد جس کی رو سے وہ وحدت الشہود کے ساتھ جمع ہو جائے کائنات اور خالق کائنات کے مترادف کا خیال کبھی پیدا نہیں ہو سکتا جو تمام فسادوں کی جڑ ہے اور جس دین کی بنیاد بے شبہ منہدم ہو جاتی ہے بلکہ اب اس صورت میں جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”من انا“ میں کون ہوں؟ تو اندر سے جواب ملتا ہے ”عبدُک“ میں اس کا بندہ ہوں جو میرے وجود کا

سرچشمہ ہے۔ اس جواب کے بعد وہ اپنے اور اس سرچشمہ وجود کے تعلق پر غور کرتا ہے اور اس تعلق کے فرائض و واجبات کو معلوم کرنے کے لئے اسے ایک دین کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح وحدت الوجود کا تصور اس کو دین سے ہٹاتا نہیں بلکہ دین کی ضرورت کو اور اس کے ذہن و دماغ میں مستحکم کر دیتا ہے اور وہ ایک دین قبول کر لیتا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ وحدت الوجود کے عقیدہ کا کوئی تعلق مذہب سے اور خصوصاً ایسے مذہب سے برگز نہیں ہو سکتا جو دنیا کو مابعد الطبیعیاتی حقائق بتاتے نہیں آیا۔ بلکہ انسانی زندگی کو علیٰ طور پر سہوار و پرفاقت بنانے اور اس کے اصول و ضوابط کی تلقین کرنے آیا تھا۔ تاہم اس عقیدہ کا تعلق منطق اور فلسفہ سے اتنا نہیں ہے جتنا کہ انسان کے خود اپنے باطنی شعور و وجدان سے ہے۔

ومن العجائب ان الفخره بذکرھا

ولقد اغار یان یمر بنخاطر ی

اور خود قرآن میں مجھ کو اس کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے متعدد مواقع پر موت کو رجوع الی الرب سے تعبیر کیا ہے۔ لفظ رجوع اور رب ان دونوں میں اسی حقیقت کا سراغ ملتا ہے۔

بحث بڑی دلچسپ اور پر لطف ہے اور اس پر خوب سیر حاصل گفتگو کی جاسکتی ہے مگر یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ درعاصرف یہ ہے کہ وحدت الوجود وجدانی طور پر ایک حقیقت ثابتہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اشیاء عالم میں تعینات و شخصیات کا فرق و امتیاز ہے اور اس فرق کے مطابق ہی ان کے لئے جنسی نوعی اور صنفی احکام جدا جدا ہیں۔ دنیا کی مختلف قومیں رنگ و نسل اور ملکی آب و ہوا کے اختلاف کے باعث طبعی خصائل میں مختلف ہیں۔ لیکن چونکہ انسانیت میں ایک میں اس بنا پر انسان ہونے کی حیثیت سے جو ایک قانون ایک قوم کے لئے فائدہ مند ہوگا وہ دوسرے کے لئے بھی ضرور ہوگا پس یہاں سے وحدت ادیان کا تخیل پیدا ہوتا ہے۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ قانون کا یہ اشتراک صرف اصول و کلیات کی حد تک ہو سکتا ہے

جزئی اور فروعی تفصیلات میں لامحالہ اختلاف ہوگا۔ مثلاً کھانا پینا اور بدن ڈھانکنا۔ تمام انسانوں کیلئے من حیث الانسان یکساں ضروری ہے۔ لیکن ملکی آب و ہوا کے لحاظ سے کوئی قوم چاول زیادہ کھاتی ہے اور کوئی گہوں زیادہ۔ کسی قوم کے لئے گوشت لایہی ہے اور کسی کے لئے پھل اور ترکاریاں۔ اسی طرح کوئی قوم کسی خاص تراش و خراش کے کپڑے پہنتی ہے اور کوئی اور دوسری قسم کی وضع قطع اختیار کرتی ہے۔ اصول معیشت میں سب متفق ہیں لیکن فروع میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہر قوم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک مجموعہ دساتیر حیات یا زندگی کا ایک لائحہ عمل جدا ہو۔ پس یہ وہ چیز ہے جس کے باعث مستقل دین کی ہر قوم کو ضرورت ہے۔

اب وحدت الوجود کا عقیدہ۔ وحدت ادیان اور مستقل دین، ان تینوں کو سامنے رکھتے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں۔ مابہ الاشتراک کے باعث وحدت الوجود اور وحدت ادیان کا تحقق ہوگا اور مابہ الاختلاف کے باعث ایک الگ مستقل دین کا۔

جواب ناقدا سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہر قوم کا مستقل دین الگ ہو گیا اور اسلام عالمگیر دین نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں ہاں بیشک اگر مولانا سندی صرف اتنی بات کہہ کر چپ ہو جاتے تو بے شبہ مولانا کی مندرجہ بالا عبارت سے یہ مضمون پیدا ہو سکتا تھا لیکن جب وہ بار بار اس حقیقت کا یقین دلا چکے ہیں کہ اسلام ہی تمام انسانوں کے لئے نجات و عافیت کا واحد راستہ ہے تو اب مولانا کی مذکورہ عبارت سے ہرگز یہ شبہ پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے یہ نتیجہ کسی طرح اخذ کیا جاسکتا ہے۔ بات دراصل یہی ہے کہ مولانا نے ہر قوم کے لئے ایک مستقل دین کی ضرورت کا جو تذکرہ کیا ہے وہ صرف محبت اور دلیل کے لئے مقدمہ صغریٰ کا حکم رکھتا ہے۔

پہلے مولانا ہر قوم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لئے کسی ایک خاص دین کو منتخب کر لیں اس پر چلیں۔ انارکزم یا علی مزاج کو ترک کر دیں۔ جب یہ قومیں اپنے اپنے لئے دین کی ضرورت کو تسلیم کر لیتی ہیں تو اب مولانا ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کو اختیار کریں کیونکہ اسلام ہی صرف ایک ایسا مذہب ہے جو تمام قوموں کے لئے ایک مستقل دین بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام قومیں

اپنے طبعی افتاد و مزاج کے اختلاف کے باوجود اس کو اپنا سکتی ہیں۔ اس میں اتنی لچک ہے کہ ہر شخص اپنی ملکی آب و ہوا کے زیر اثر ہونے کے باوجود اس پر عمل کر سکتا ہے جس طرح عرب کا ایک جبہ پوش و دستار بر سر مسلمان ہلمان ہے اسی طرح یورپ کا ایک کوٹ چلون پہننے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے جس طرح چٹائی یا فرش پر کھانا کھانا اسلام میں رخنہ نہیں ڈالتا اسی طرح میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی ناجائز نہیں ہے۔ گوشت کھانا جس طرح مباح اور جائز ہے۔ اسی طرح گوشت نہ کھانا کوئی معصیت اور گناہ نہیں ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی سواری کی طرح موٹروں میں سوار ہونا۔ ریلوں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرنا بھی جائز اور درست ہے۔

پس جب اسلام ہر قوم کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ اس کے بتائے ہوئے اصول معاشرت کے ماتحت اپنی قومی اور ملکی و جغرافیائی ضرورتوں کے مطابق کھانے پینے اور رہنے کے جزئی طریقوں کی ایک خاص شکل و صورت متعین کر سکتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ دین کو اختیار نہ کیا جائے۔ علی الخصوص جبکہ تمام ادیان کی صداقتیں اور سچائیاں اس کے اندر سما گئی ہیں وہ سب کچھ ہے اور کوئی اس جیسا نہیں جس بام و در پر سورج کی روشنی سے فیض حاصل کیا جاسکتا ہے وہاں چراغ جلا کر روشنی کرنے کی کوشش کرنا پرلے درجہ کی حماقت اور بیوقوفی نہیں تو کیا ہے ؟ آپ نے دیکھا عصر حاضر کے دین کو پہلے مذہب کی ضرورت جتانے اور پھر اس کے سامنے اسلام کی صداقت پر زور دینا مولانا کا کس قدر عمدہ اور پسندیدہ و حکیمانہ طرز تبلیغ ہے۔

قومی رجحانات کا | ہمارے محترم دوست کو قومیت کے لفظ سے، خدا جانے اس میں کیا پس بھرا اسلام میں لحاظ ہوا ہے۔ بڑی چڑ ہے۔ وہ بار بار مولانا کو قومیت اور وطنیت کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس جوش میں انہیں اس کی بھی خبر نہیں رہی کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اور اصل اسلام کس چیز کا داعی ہے چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”اسی قومیت اور وطن پرستی کے نشہ میں مولانا عربوں، اور عربی زبان اور عربی قرآن کے بارہ میں ایسی باتیں کہہ گئے ہیں جو ہمارے نزدیک اسلام کی روح کے سراسر

خلافت ہیں۔ ملاحظہ ہو بڑے عظیم قرآن کا پیغام سب قوموں کے لئے تھا لیکن آپ کی بعثت کا پہلا مقصد یہ تھا کہ قریش کی اصلاح و ہدایت . . . چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہتیں ہیں ایک قوی اور دوسری ضعیفی اور بین الاقوامی (ص ۱۹۱) آگے چل کر مولانا کی ایک اور عبارت نقل کرتے ہیں جو درج ذیل ہے۔

اسلام قومیتوں کا انکار نہیں کرتا وہ قوموں کے مستقل وجود کو تسلیم کرتا ہے اس میں وہ صالح اور غیر صالح قومیت کا امتیاز کرتا ہے وہ قومیت جو بین الاقوامیت کے منافی ہو وہ اس کے نزدیک بیشک مذموم ہے لیکن یہ کہ قوم کا وجود ہی سرسے سے نہ رہے مولانا کے خیال میں ناممکن ہے (ص ۱۹۶)

اسلام کی دعوت لا قومیت کی دعوت نہیں تھی بلکہ اس نے قریش کی قومیت کو ایسی شکل دیدی کہ وہ بین الاقوامیت کے مرکز بن گئے۔

”مولانا عبید اللہ سندھی“ نامی کتاب سے اوپر کی دو عبارتیں نقل کرنے کے بعد جناب ناقد فرماتے ہیں۔

”ایک مسلم کی حیثیت سے ہمیں مولانا کے اس فکر کو قبول کرنے سے انکار ہے۔

اسلام قومیتوں کے نقطہ نگاہ سے سوچتا ہی نہیں۔ اسلام قومیت کی تعمیر نہیں کرتا وہ حزب کی تشکیل کرتا ہے“ (معارف ص ۱۵۵-۱۵۶)

جناب ناقد کی جو عبارتیں ابھی گزر چکی ہیں ان سب کو پیش نظر رکھنے سے چند مسائل زیر بحث آجاتے ہیں۔

(۱) کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دو قسمیں تھیں ایک عامہ اور دوسری خاصہ۔

(۲) عربوں کو کیا دوسری قوموں پر فضیلت ہے اور کیا قرآن مجید کی تلاوت اس کو سمجھے بغیر کرنا ثواب ہے۔

(۳) کیا اسلام قومیتوں کا بالکل منکر ہے؟

اب آئیے ان میں سے ہر ایک مسئلہ پر بالترتیب گفتگو کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم | جہاں تک پہلے مسئلہ کا تعلق ہے ہمیں اس سلسلہ میں کچھ زیادہ عرض کی بعثت کی دو قسمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ "مولانا عبید اللہ سندھی" نامی کتاب میں مولانا کا جو دعویٰ نقل کیا گیا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب تہذیبات سے نقل کر دی گئی ہے۔ ہم اس موقع پر خود شاہ صاحب کی اصل عربی عبارت بقید صفحہ نقل کرتے ہیں۔

واعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جانو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں
اجتمعت فیہ خصلتان احداہما دو صفیں جمع ہو گئی تھیں۔ ایک نبوت
النبوة والثانیة سعادة قریش بسببہم اور دوسرے آپ کے ذریعہ قریش کا عزت
فالنبوة عمت کل الاصناف والاکھم و برتری حاصل کرنا۔ نبوت تو تمام اقوام
والاسود مستویان فیما یرجع الی الفیض انواع کے لئے تھی اور کالے گورے اس فیض
الذی ہوں من باب النبوة . . . وانا کے حامل کرنے میں برابر تھے جو نبوت کے
سعادة قریش فبسببہا کانت خلافتہم دروازہ سے پہنچ رہا تھا۔ اب رہی قریش کی
الی زوان طویل۔ ۱۷ سعادت تو اس کی وجہ سے ان کی خلافت ایک

حضرت شاہ صاحب دہلوی اسی پر پس نہیں کرتے بلکہ اسی سلسلہ میں آگے چل کر فرماتے ہیں۔

والنبی صلی اللہ علیہ وسلم تأرات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مختلف
فشارة يتكلم من جهة نبوته وتأرة اوقات ہیں۔ پس کبھی آپ اپنی نبوت (عامہ)
یتکلم من جهة کونه منشأ کی حیثیت سے کلام فرماتے ہیں اور کبھی آپ
سعادة قریش۔ ۱۸ قریش کے لئے منشاء سعادت ہونے کی
حیثیت سے کلام کرتے ہیں۔

شاہ صاحبؒ کی مراد جیسا کہ ہر شخص آسانی سمجھ سکتا ہے یہ ہے کہ بے مشبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے تمام قوموں اور ملکوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے لیکن آپ کی بعثت اولیٰ خود آپ کی قوم قریش کی طرف تھی۔ آپ نے اس قوم کو سنوارا۔ اس کے فطری قویٰ کو بیدار کیا اس میں جو اچھی عادتیں تھیں ان کو چمکایا اور جلادی اور جو خصائل ذمیہ اور رسوم قبیلہ تھے ان سے ان کو باز رکھا۔ چونکہ آپ کی اولین بعثت عرب کی ہی طرف تھی۔ اس لئے آپ نے عرب کے بہترین خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ اور عربوں کے ہی اندازِ فہم اور مزاج خطاب و کلام کے مطابق۔ پھر جب یہ قوم "خیر امت" اور "امت وسطاء" کا مصداق ہو گئی تو اب آپ نے اس قوم کو دنیا کے لئے بطور نمونہ کے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا اسوہ عمل تمام دنیا کے لئے دستور العمل ہے اور صحابہ سب کے سب مثل ستاروں کے ہیں ان کی شان میں کوئی بے ادبی کا لفظ کہنا معصیت اور گناہ ٹھہرا۔

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک عالمگیر پیغام تھا اور صحابہؓ اس کے عملی نمونہ تھے۔ اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کی تخصیص نہیں کی۔ بلکہ فرمایا: **بأجمعہم اقتدیتم** اہتدیتم یعنی جس کسی کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

غور کیجئے اس تعمیم میں نکلتی یہی ہے کہ اگر کوئی قوم کسی ایک خاص صحابی کی زندگی کو اسوہ نہیں بنا سکتی تو وہ کسی دوسرے صحابی کی زندگی کو اسوہ بنالے صحابہ میں مختلف مزاج اور طبیعت کے بزرگ تھے اور بحیثیت مجموعی ان کی زندگیوں میں ایسی گونا گونی ہے کہ ہر قوم کو اپنی طبعی ضرورتوں کے لئے ان میں روشنی مل سکتی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے بعثت کی یہ دو قسمیں حجۃ اللہ البالغہ میں بھی بیان کی ہیں۔ چنانچہ ہم ذیل میں جو عبارت درج کرتے ہیں اس سے شاہ صاحبؒ کا مطلب اور واضح ہو جاتا ہے بعثت کی ایک قسم بتانے کے بعد فرماتے ہیں۔

واعظم الانبیاء و الشانامن لدنوع اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عظیم الشان

آخر من البعثۃ ایضاً وذالک وہ نہی ہوتا ہے جس کو ایک اور بعثت بھی
 ان یكون مراد اللہ تعالیٰ فیہ ان حاصل ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نبی
 یكون سبباً لخروج الناس من الظلمات لوگوں کے ظلمت سے نور کی طرف نکل آنے کا
 الی النور وان یكون قومہ اخرجت باعث ہوتا ہے اور اس کی قوم لوگوں کیلئے
 للناس فیکون بعثتین اول بعثت پیش کی جاتی ہے۔ اس بنا پر اس کی بعثت
 اخروالی الاول وقعت الاشارة بعثت کی ایک اور قسم پر مشتمل ہوتی ہے چنانچہ
 فی قولہ تعالیٰ هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منہما الایۃ والی ہوالذی بعث فی الامیین الایۃ میں اشارہ
 الثانی قولہ تعالیٰ کنتم خیر امتہ کیا گیا ہے اور دوسری بعثت کی طرف کنتم
 اخرجت للناس وقولہ صلی اللہ علیہ خیر امتہ الایۃ میں اشارہ ہے۔ علاوہ بریں
 وسلم فانما بعثتم مبینین ولم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ
 تبخثوا محترین۔ آسانی کر نوا لے بنا کر معوث کئے گئے ہونہ کہ

دشواری اور سختی کر نوا لے

۱۵

اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مفسرین میں اس میں اختلاف ہے کہ کنتم خیر امتہ میں
 خطاب عام اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے یا خاص ان لوگوں کو ہے جو براہ راست شکوۃ نبوت
 سے صبر فرما رہے تھے۔ حبر امت عبد اللہ بن عباسؓ سے دونوں قول مروی ہیں حضرت عکرمہ سے جو
 روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاب عام مسلمانوں کو تو کیا تمام صحابہ کو بھی نہیں ہے بلکہ صرف
 چند مخصوص صحابہ کو ہے ۱۵

بہر حال جو لوگ خطاب کو عام مانتے ہیں وہ بھی اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اولاً وہ ہایتہ تو یہ
 خطاب خاص صحابہ کرام کے لئے ہی ہے۔ نہایتہ عام مسلمانوں کو بھی ہے۔ لیکن اوپر حضرت شاہ صاحبؒ

کی جو عبارت گزری ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب تخصیص کے حق میں ہیں اور وہ اس کا مخاطب صحابہ کرام کو ہی مانتے ہیں۔ اور غور کیجئے تو یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ کئی جمع حاضر کا صیغہ ہے اس بنا پر اس آیت کے نزول کے وقت جو لوگ مسلمان تھے وہی اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں پھر "خیر امت" ہونے کا جو سبب بتایا گیا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور وہ بھی بصیغہ حاضر اس بنا پر "خیر امت" وہی قوم ہوگی جو اس فرض کو ادا کرے۔ کسی ملک کے لوگ اگر مسلمان ہیں لیکن اس فرض کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو بے شبہ وہ خیر امت کے شرف کے مستحق نہیں ہیں اور اسلامی تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ عہد صحابہ کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض مسلمانوں نے اجتماعی اور قومی حیثیت سے غالباً کبھی ادا نہیں کیا۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے آخر میں جو حدیث نقل کی ہے اس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

ذرا سوچئے ارشاد نبویؐ ہے "بعثتم" تو کیا یہ مبعوثیت عہد اموی و عباسی کے، یا آج کے مسلمانوں کی صفت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف اسی گروہ کی صفت ہو سکتی ہے جو اپنے عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے دوسروں کے لئے ایک حقیقی شمع ہدایت کا کام کرے اور بے شبہ یہ وصف مجموعی اعتبار سے صحابہ کرام ہی کا تھا۔

حضرت شاہ صاحب بعثت کے ہی سلسلہ میں آگے چل کر فرماتے ہیں۔

ونبينا صلى الله عليه وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی والوں
استوجب جميع فنون الفهمين کے تمام فنون کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اور
واستوجب اتم البعثين۔ لہٰذا بعثتوں کی دونوں اتم قسموں پر حاوی ہیں۔

کوئی شبہ نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے نہایت عمیق اور بڑی حکیمانہ و دلپذیر بات کہی ہے۔ آپ نے اور متعدد مواقع پر بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ہم بخوف طوالت اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

مولانا سندھی نے حضرت شاہ صاحبؒ کے اتباع میں بعثت کی جو دو قسمیں بیان کی ہیں تو انہوں نے کسی نئی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ مولانا شبلیؒ نے الکلام میں (از صفحہ ۵۰۵ تا صفحہ ۱۱۱) اسی بات کو نہایت بسط و تفصیل سے حضرت شاہ دہلوی کے علاوہ امام رازی اور ابن رشد کے بیانات کی روشنی میں لکھا ہے۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے حجۃ اللہ البالغہ کی ایک طویل عبارت نقل کی ہے۔ پوری عبارت کا نقل کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ اس لئے ہم ذیل میں صرف مولانا شبلیؒ کے لفظوں میں اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں وہو هذا۔

”یہ امام جو تمام قوموں کو ایک مذہب پر لانا چاہتا ہے اس کو اور چند اصول کی جو اصول مذکورہ بالا کے علاوہ ہیں حاجت پڑتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک قوم کو راہ راست پر بلاتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کو پاک بنادیتا ہے۔ پھر اس کو اپنا دست و بازو قرار دیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ یہ تو ہونہیں سکتا کہ یہ امام دنیا کی تمام قوموں کی اصلاح میں جان کھپائے اس لئے ضروری ہوا کہ اس کی شریعت کی اصلی بنیاد تو وہ ہو جو تمام عرب و عجم کا فطری مذہب ہو۔ اس کے ساتھ خاص اس کی قوم کے عادات اور رسومات کے اصول بھی لئے جائیں۔ اور ان کے حالات کا لحاظ بہ نسبت اور قوموں کے زیادہ تر کیا جائے۔ پھر تمام لوگوں کو اس شریعت کی پیروی کی تکلیف دی جائے۔ کیونکہ یہ تو ہونہیں سکتا کہ ہر قوم یا ہر پیشوائے قوم کو اجازت دیدی جائے کہ وہ اپنی شریعت آپ بنالیں۔ ورنہ تشریح محض بیفائدہ ہوگی۔ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کی عادات اور خصوصیات کا تجسس کیا جائے اور ہر ایک کے لئے الگ الگ شریعت بنائی جائے۔ اس بنا پر اس سے بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ نہیں کہ شعائر تعزیرات اور انتظامات میں خاص اس قوم کی عادات کا لحاظ رکھا جائے جن میں یہ امام پیدا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ انیوالی نسلوں پر ان احکام کے متعلق چنداں

سخت گیری نہ کی جائے۔ (حجۃ الشہد البالغہ ص ۱۲۳)

حضرت شاہ صاحبؒ کی عبارتوں کے جواقتباسات اور نقل ہو چکے ہیں ان کو بار بار پڑھئے اور بتائیے کہ کیا مولانا عبید اللہ سندھی کے لفظوں میں ان کا صاف و صریح اور کھلا ہوا مطلب اس کے سوا بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ بیشک قرآن کا پیغام سب قوموں کے لئے تھا لیکن آپ کی بعثت کا پہلا مقصد یہ تھا کہ قریش کی اصلاح و تہذیب ہو جائے تاکہ وہ اس پیغام کو دوسری قوموں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں ایک قومی اور دوسری عمومی اور بین الاقوامی۔ (ص ۱۹۱)۔

لیکن کس قدر عجیب بات ہے کہ ہمارے لائق دوست پھر بھی اس کو اپنے نزدیک اسلام کی روح کے سراسر خلاف سمجھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کا اعتقاد ہے کہ مولانا سندھی نے یہ جو کچھ فرمایا ہے قومیت اور وطن پرستی کے نشہ میں فرمایا ہے۔

وائے گردِ پسِ امروز بود فردائے

مولانا سندھی پر اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ مولانا ایک حقیقت واقعہ کا اظہار کرتے ہیں اور ایسے لفظوں میں اظہار کرتے ہیں کہ اگر ان کو حضرت شاہ صاحبؒ کی عبارتوں کے متوازی رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولانا سندھی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی بلکہ شاہ صاحبؒ کی عبارتوں کا ہی اردو ترجمہ کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود عقل و وجدان انصاف و دیانت۔ ان سب سے روگردانی کر کے مولانا کو قومیت اور وطن پرستی کے نشہ سے مست ہونے کی تہمت لگائی جا رہی ہے۔ اور اگر انصاف کا سررشتہ ہاتھ سے نہیں چھوٹا

۱۱۴ و ۱۱۵

۱۱۴ اس لفظ سے وہو کہ نہیں کھانا چاہئے۔ مراد اس سے عددی اول ہے۔

۱۱۵ افسوس ہے کہ جناب تبصرہ نگار نے مولانا کی اس عبارت کو نقل کرتے وقت خط کشیدہ الفاظ کو درمیان سے حذف کر کے تبصرہ نگارانہ دیانت کا کوئی اچھا ثبوت نہیں دیا۔

تو میرا پس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آج کل کے روشناس علماء بھی اصول شرائع وادیان سے کس قدر کم واقف ہیں۔

بات دراصل یہی ہے کہ جناب ناقد نے مولانا کے متعلق پہلے سے یہ خیال قائم کر رکھا ہے کہ مولانا اسلام کو بھی عالمگیر نہیں مانتے بلکہ فقط ایک قومی چیز یعنی عربوں کے لئے بلکہ شاید صرف اہل قریش کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مولانا ایک مرتبہ نہیں بار بار بالکل صاف صاف اور کھلے لفظوں میں فرماتے ہیں:-

قرآن کی تعلیمات انسانیت کی طرح عالمگیر، جاگیر اور دائمی ہیں۔ وہ ہر ملک کیلئے

میں ہر قوم کے لئے ہیں اور ہر زمانہ کے لئے ہیں (ص ۲۲۶)

مولانا نے قومیت کا پردہ بھی اٹھا دیا ہے یعنی ان کے نزدیک قرآن ایسی تعلیمات کا حامل ہے جو عربوں کی طرح ایران و ہندوستان میں بسنے والی قوموں کے لئے شمع ہدایت اور قابل قبول ہے۔ فرماتے ہیں:-

قرآن کی حکمت میں جتنی عریضیت ہے۔ اتنی ہی عمیقیت اور ہندوستانیت بھی ہے

ایک عرب اس حکمت سے جس قدر مستفید ہو سکتا ہے اسی قدر دوسری قوم کا آدمی

بھی جس کی زبان عربی نہ ہو قرآنی حکمت سے فیض پاسکتا ہے (ص ۲۲۷)

ایک اور مقام پر کس قدر صاف لفظوں میں فرماتے ہیں:-

ہے شک قریش اور عرب کی تائید بخیر برتری اپنی جگہ مسلم ہے کہ وہ سب سے

پہلے اسلام کی عمومی دعوت کا ذریعہ بنے لیکن جہاں تک بعثت محمدی کی عمومیت

کا تعلق ہے سب مسلمان قومیں اس میں مساوی اور یکساں ہیں اور کسی کو

دوسرے پر امتیاز نہیں۔ قریش اور عرب کی برتری استحقاق کی بنا پر تھی اس میں

ذات پائسل کو کوئی دخل نہیں۔ اسلام جتنا مجازی ہے اتنا وہ عجمی بھی ہے اور آئندہ

وہ ہندی اور ترکی بن سکتا ہے (ص ۱۹۳)

عربوں کی فضیلت | ہمارے لائق دوست مولانا کو عربی برتری اور عربی تفوق کا منکر بتاتے ہیں (معارف ص ۱۷۵) حالانکہ دیکھئے ابھی اوپر جو عبارت گزری ہے اس میں مولانا کس قدر صاف صاف فرماتے ہیں "بے شک قریش اور عرب کی تاریخی برتری اپنی جگہ مسلم ہے" پھر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہے کہ "قریش اور عرب کی برتری استحقاق کی بنا پر تھی۔"

علاوہ بریں مولانا کی طرف سے عربوں اور عربی کی فضیلت بر بنا پر استحقاق کا اعتراف اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مولانا عربوں کو ایک ایسی قوم مانتے ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الہی تعلیمات کا ایک پیکر بنا کر دنیا کے سامنے نمونہ کے طور پر پیش کیا اور وہی عرب (مولانا کے نزدیک بھی) دنیا میں اسلام اور قرآن کے نشر و اشاعت اور عام تبلیغ کا ذریعہ بنے۔ مولانا کے خود اپنے الفاظ یہ ہیں۔

"اسلام کے پہلے داعی عرب تھے۔ انھوں نے بڑے خلوص اور تہ دہی سے اسلام

کو پھیلایا۔ پورے پانچ سو برس تک عرب پیغام اسلام کے محافظ اور داعی رہے اس

عرصہ میں اموی۔ عباسی اور فاطمی خلافتیں قائم ہوئیں اور انھوں نے عربی سلطنت

اور عربی زبان کے ذریعہ اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔" (ص ۲۳۹)

لیکن ہاں! یہ بات ضرور ہے کہ مولانا میں شعوبیت نہیں ہے اس لئے وہ اسلام کی عام تعلیم اور حجۃ الوداع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور ارشاد گرامی کے مطابق عرب کا کسی ایک قوم کو بھی کسی دوسری قوم کے مقابلہ میں محض ذات اور نسل کی بنا پر افضل اور برتر ماننے سے انکار کرتے ہیں۔

۱۵ میں نے یہ لفظ رسماً نہیں لکھا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مجھ کو عربی زبان و ادب کے ساتھ بچپن ہی سے غیر معمولی

محبت اور شوق ہے اور مولانا مسعود عالم ندوی عربی کے ایک خوش ذوق ادیب ہیں اس لئے میں

سچ مج ان کو اپنا دوست سمجھتا ہوں والا روح جنود مجندہ۔

عربی عصیت کے خلاف | اس انکار کی وجہ جیسا کہ جناب ناقد نے خیال کیا ہے۔ قویت یا
استحاج۔ وطن پرستی کا جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ دراصل شدید احتجاج ہے، اس

عربی عصیت کی نہایت تنگ ذہنیت کے خلاف جو خلافت راشدہ کے بعد ہی پیدا ہو گئی
تھی اور جس کو عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت اور حجاج بن محمد بن یوسف الثقفی کے عہد
گوزری میں ہی اس درجہ فروغ ہوا کہ عربوں نے عجمیوں کے چڑانے کے لئے موالی (غلام) کے لفظ
کی اصطلاح مقرر کر لی۔ حجاج نے عجمیوں کو اس ڈر سے شہر بدر کر دیا کہ وہ عربوں کے ساتھ رہ کر کہیں
اچھی عربی نہ بولنے لگیں۔ ان لوگوں کے اسلام پر شک و شبہ کیا گیا کہ جزیہ کے ڈر سے
مسلمان ہو گئے ہیں۔

افغانی لابی انفرج الاصفہانی کی روایت کے مطابق کسی ایک عجمی نے قبیلہ بنو سلیم کی
ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ ابراہیم بن ہشام اس زمانہ میں مدینہ کا گورنر تھا اس کو اس کا علم ہوا
تو یہاں ہوی میں تفریق کرادی اور ظالم نے اسی پر بس نہیں کیا۔ غریب شوہر کے دو سو کوڑے
مارے۔ اس کا سر مونڈا۔ ڈاڑھی اور ابرو کا بھی صفایا کرایا۔

سعید بن جبیر گرفتار ہو کر حجاج کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے احسان جتاتے ہوئے
کہا: "سجدا جب تم کو فہ میں آئے تو کیا وہاں عرب کے علاوہ کوئی اور شخص بھی امامت کر سکتا تھا؟
مگر میں نے تم کو اس کے باوجود امام بنایا۔ لوگ کہتے تھے کہ قضا تو صرف ایک عرب کے لئے ہی
منزوار ہے مگر میں نے با ایںہ تم کو کو فہ کا قاضی مقرر کیا"۔

یہ تنگ اور سراسر خلاف اسلام ذہنیت اس زمانہ کے عربوں میں کس درجہ رچ بس گئی تھی
اس کا اندازہ اس عہد کے شعراء کے کلام سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ جریر اموی دور کا مشہور شاعر اور فرزدق
کا حریف ہے۔ ایک مرتبہ بنو العنبر کے قبیلہ میں یہاں ہوا۔ مگر بد قسمتی سے کسی نے کھانے کی نواہش
نہیں کی۔ یہاں تک کہ بیچارہ کو خود کھانا خرید کر کھانا پڑا۔ شاعر تھا بڑا تنگ مزاج۔ اسے کب گوارا

کر سکتا تھا۔ ذیل کے شعروں میں دل کی بھڑاس نکالی۔

يَا مَالِكُ بْنُ طَرِيفٍ إِنَّ بَيْعَكُمْ

رَفَدَ الْقُرَى مَفْسِدًا لِلدِّينِ وَالْحَسَبِ

قَالُوا "نَبِيعُكُمْ بَيْعًا" فَقُلْتُ لَهُمْ

بِيعُوا الْمَوَالِي وَاسْتَعْيُوا الْعَرَبَ

دوسرے شعر کا دوسرا مصرعہ اس ذہنیت کا پردہ چاک کر رہا ہے ایک شاعر تو یہاں تک کہہ بیٹھا۔

إِنَّ أَوْلَادَ السَّرَاسِي كَثُرُوا يَا رَبِّ فِينَا

رَبِّ أَدْخِلْنِي بِلَادًا لَا أَرَى فِيهَا هَجِينًا

واقعات ایک دوہوں تو بیان کئے جائیں۔ عربی ادب و تاریخ کی کتابیں ان سے

معلوم ہیں۔ اس ذہنیت کا ردِ عمل دوسری صدی ہجری میں تحریکِ شعوہ کی صورت میں ہوا ہے

جس نے درحقیقت عربی عصبیت کی شاندار عمارت میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ دونوں طرف سے کتابیں

لکھی گئیں۔ پروپیگنڈے ہوئے، حرب و ضرب اور نکال و عقاب تک نوبت پہنچی۔ لیکن سب سے

خراب اثر یہ ہوا کہ عجمیوں کو عربوں سے مسلمان ہونے کی جا پر جو محبت ہونی چاہئے تھی وہ نہ ہوئی

اسلام کی عالمگیری کو نقصان پہنچا اور وہ گویا صرف ایک عربوں کا مذہب سمجھا جانے لگا حالانکہ

وہ تمام انسانوں کا مذہب تھا اور اس پر تمام قومیں برابر کا حق رکھتی تھیں۔

ابن جریر طبری اور ابن اثیر میں ہے کہ امویوں کی عجمیوں پر اس سختی اور ان کے ساتھ

تخفیر و تذلیل کا معاملہ دیکھ کر کتنے ہی نو مسلم تھے جو پھر مرتد ہو گئے۔ لطف یہ ہے کہ ان عربوں کو مسلمان

ہونے کے باوجود حزیہ سے مستثنیٰ نہیں کیا گیا تھا۔

مولانا سندھی عربوں کی فضیلت اور جائز برتری سے انکار نہیں کرتے۔ البتہ وہ اسی ذہنیت

کے خلاف پر زور صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں اور اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ عربی عصبیت کا

یہ اثر عربوں کی حکومت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو گیا بلکہ پوری تاریخ اسلام پر چھایا ہوا نظر آتا ہے

چنانچہ فرماتے ہیں۔

”سیاسی لحاظ سے عربوں کو عجمی دولتوں کے خلاف سرتابی کی مجال نہ تھی۔ لیکن ذہنی اور فکری دنیا میں عربوں نے اپنی برتری کو قائم رکھنے کی برابر کوشش کی چنانچہ ان کے اہل قلم نے تاریخ اسلام کے غیر عربی دور کو ہمیشہ زوال و نکت اور بے دینی کا عہد ثابت کیا۔ اسلام کی تاریخ کا یہ تصور ٹھیک نہیں“ (ص ۲۲۰)

لائق ناقد مولانا کی اس عبارت پر ان لفظوں میں اظہار خیال کرتے ہیں۔
”اسی قومیت کا فیض ہے کہ مولانا سندھی کی آزاد طبیعت پر تاریخ اسلام کے غیر عربی دور کی تنقید شاق گذرتی ہے۔ بد قسمتی سے ہندوستان کے ممتاز مسلمان اہل قلم بھی عربیت کے دلدادہ ہیں مولانا ان سے بھی خوش نہیں“ (معارف ص ۱۶۶)

آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ مولانا فرمایا کیا رہے ہیں۔ اور ہمارے ناقد صاحب اس کا کیا مفہوم متعین کر رہے ہیں۔ مولانا نے خود علمی طور پر عربی کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں سیکھی۔ عربی وہ بہت اچھی جانتے تھے اور لکھتے تھے۔ اس لئے ان کی نسبت یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ”عربیت“ سے ناخوش ہیں کس درجے بنیاد دعویٰ ہے۔ اسی طرح اس موقع پر پھر اسی بدنام قومیت کا طعنہ دینا کہاں تک حق و انصاف پر مبنی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ مولانا نے سطور بالا میں جو کچھ فرمایا ہے وہ قومیت کے جذبہ سے نہیں بلکہ ”بین الاقوامیت“ کے احساس سے فرمایا ہے۔

گویا ناقد صاحب کے نزدیک عربی قومیت، عربی تہذیب و تمدن، عربی کلچر اور عربی زبان کی نسبت جو کچھ کہا جائے وہ اسلامیت، عالمگیریت اور صحیح معنی میں بین الاقوامیت ہے۔ اور اس کے برخلاف عجمیت کی حمایت میں اگر کچھ کہا جائے تو وہ ”قومیت“ ہے۔ حالانکہ عرب تو ایک قوم ضرور ہے مگر عجم ایک قوم نہیں۔ عرب اپنے ماسوا سب کو عجم کہتے تھے۔ اس میں سب قومیں غیر عرب شامل ہیں۔ مولانا کا منشا تو ”قومیت“ کا اثبات نہیں بلکہ اسلام کا عالمگیر ہونا اور بین الاقوامی ہونا ثابت کرنا ہے۔

مولانا کو بقول ناقد صاحب غیر عربی دور کی تاریخ پر تنقید شاق نہیں گزرتی۔ البتہ وہ اسلام کی عالمگیری کے نام پر اس عرب پرستارانہ ذہنیت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ جس کے باعث ہر عربی چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل ہر غیر عربی چیز کو وقعت نہیں دیتے۔

ناقد صاحب سے یہ حقیقت پوشیدہ نہ ہو گی کہ بعض عجمی حکومتیں جو عباس کے برائے نام سایہ میں عراق عجم، خراسان، بخارا، سمرقند و غزنین اور خود ہندوستان میں قائم ہوئیں بے شبہ عباسی خلافت سے کہیں بہتر تھیں۔ پھر کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ تاریخ میں عربی حکومتوں کا ذکر تو طمطراق اور شان و شوکت کے ساتھ کیا جائے اور ان عجمی حکومتوں کو محض عجمی ہونے کے باعث ان کے شایان شان اہمیت نہ دی جائے۔ اگر طغرل و سنجر اور محمود و غوری پر تنقید ہو سکتی ہے تو ہارون و مامون پر بھی ہو سکتی ہے۔ محاسب اور محاسن ان میں بھی تھے اور ان میں بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔

اسلام چونکہ ہر قوم کے لئے ہے۔ عربوں کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس لئے جب عرب اس قابل نہیں رہے کہ وہ اسلام کی حفاظت کر سکیں تو خدا نے اس کی حفاظت کا کام کبھی ایرانیوں سے لیا۔ اور کبھی تاتاریوں اور ترکوں سے کبھی افغانوں نے اس بار امانت کو اٹھایا اور کبھی غوریوں نے۔ اس بنا پر مولانا فرماتے ہیں کہ اگر عربوں میں زوال آگیا تو یہ سمجھنا غلطی ہے کہ بس اسلام بھی اب زوال سے نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

”بعض دفعہ ان کی (مورخین کی) باتیں پڑھ کر یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ اسلام خالص عربی تھا اور صرف عربوں کے لئے تھا۔ عربوں نے اسے بندہ تمام کیا وہ نہ رہے تو اسلام کو بھی زوال آگیا اور اگر اب اسلام کی قسمت میں کچھ اچھے دن لکھے ہیں تو اس کی صورت یہی ہے کہ عرب اٹھیں اور دوبارہ پھر اس میں

جان والیں“ (ص ۱۹۲)

ناقد صاحب خدا کے لئے ذرا انصاف کریں اور بتائیں کہ یہ فقرے مولانا کے قومیت کے نشہ سے سرشار ہو کر کہے ہیں یا ان میں مولانا کے اس جذبہ کی جھلک نظر آتی ہے کہ اسلام ہر قوم اور ہر ملک کا ہے اور اس کی حفاظت دنیا کے تمام مسلمانوں کا یکساں فرض ہے۔ اگر آج عرب بدقسمتی سے اس کی حفاظت کے قابل نہیں رہے تو نہ رہیں۔ ہندوستان کے اور دوسرے ملکوں کے مسلمانوں پر بھی اسلام کا یکساں حق ہے۔ وہ کھڑے ہوں اور اس کی حفاظت کا فرض ادا کریں۔

اسی عرب پرستی کے خلاف احتجاج کے سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ محض قرآن مجید کے عربی متن کی تلاوت کو ثواب اور عربی میں دعائیں گننے کو اسرع الی الاجابہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ سرگز نہیں کہ مولانا کے نزدیک قرآن مجید کی تلاوت ثواب نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگ عربی زبان سیکھیں اور قرآن کی حکمت سے فائدہ اٹھائیں۔ بے سمجھے بوجھے تلاوت کا ثواب ضرور ہے مگر قرآن کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ سابق صاف بتا رہا ہے کہ مولانا نے یہ فقرہ طنزاً کہا ہے۔

کیا اسلام قومیت کا منکر ہے | بعثت کی دو قسمیں اور عربوں کی فضیلت۔ ان دونوں مسئلوں پر گفتگو جو جانے کے بعد اب آئیے اس پر غور کریں کہ اسلام قومیت کا منکر ہے یا نہیں؟ لائق ناقد کو قومیت کے لفظ سے اس قدر شدید چڑ ہے کہ اس کو برا کہتے کہتے زبان کے ساتھ خود ان کا دہن بھی بگڑنے لگا ہے۔ کس جرأت سے کہتے ہیں۔

”اسلام قومیتوں کے نقطہ نگاہ سے سوچتا ہی نہیں“ اسلام قومیت کی تعمیر نہیں

کرتا۔ نسل اور جغرافیہ والی قومیت کا تصور بھی اس کے قریب نہیں پھٹکنے یا نا (ص ۶۶)

گذشتہ ناقدانہ بیانات کی طرح قومیت کی نسبت یہ دعاوی بھی سراسر غلط بیانی اور قطعاً بکھرے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناقد صاحب نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ تشریع احکام میں کن چیزوں کی رعایت ہوتی ہے اور خیرہ کہ ایک شریعت کو عملاً دنیا میں رائج

کرنے کے لئے اس میں کتنی لچک درکار ہوتی ہے۔

گلہ جفا کے وفاتما جو حرم کو اہل حرم سے ہے

کسی بتکدہ میں بیاں کر دو تو کہے صنم بھی ہری ہری

بعثت کے سلسلہ میں جو بحث اور پرکذر چکی ہے اسے ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ علاوہ

بریں حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجۃ اللہ البالغہ جلد اول صفحہ ۴۱-۴۲-۴۳-۴۴ اور لغہیات الہیہ

ج ۲ ص ۲۳-۱۱۳ میں اصلاً اور حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۲۰-۶۸ اور ج ۲ ص ۱ پر اس مسئلہ کو نہایت

تفصیل سے اور مختلف عنوانات کے ماتحت بیان کیا ہے۔ ان سب کا استیعاب کیا جائے تو ایک

کتاب درکار ہے۔

ہم ذیل میں نہایت مختصر طور پر بعض حصے نقل کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس مسئلہ کو

امام رازیؒ نے مطالب عالیہ میں اور ابن رشدؒ نے کشف اللادلہ میں اور حافظ ابن تیمیہؒ اور علامہ

ابن خزم نے مختلف کتابوں میں بھی بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ مولانا سندھی کے افکار کا سرچشمہ براہ

راست شاہ دہلوی ہیں اس لئے ہم حضرت شاہ صاحبؒ کے بیانات سے تجاوز نہیں کریں گے۔

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں۔

”جو بھی تمام دنیا کی طرف مبعوث ہوتا ہے وہ یہ تو کر نہیں سکتا کہ تمام کے عادات و

اطوار کا تجسس کرے اور ہر ایک کے لئے الگ الگ شریعت بنائی جائے۔ اس بنا پر

اس سے بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا کہ شعار، تعزیرات اور انتظامات

میں خاص اس قوم کی عادات کا لحاظ رکھا جائے جن میں یہ امام پیدا ہوا ہے

اس کے ساتھ آئینہ نسلوں پر ان احکام کے متعلق چند ان سخت گیری نہ کی جائے۔

شاہ صاحبؒ کا بیان یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا شبلیؒ نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے اس پر

وہ بھی سن لیجئے۔ لکھتے ہیں۔

”اس اصول سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ شریعت اسلامی میں چوری، زنا، قتل وغیرہ کی جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان میں کہاں تک عرب کی رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا اور یہ کہ ان کی سزائوں کا بعضہا اور مخصوصہا پابند رہنا کہاں تک ضروری ہے؟ علاوہ بریں ہر زمانہ کی اور ہر قوم کی (اسلام سے پہلے) ایک الگ شریعت کی حکمت پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام کھانے بنو اسرائیل کے لئے حلال تھے۔ سوائے ان کھانوں کے جن کو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ توراۃ کے نازل ہونے سے پہلے پہلے اے محمد! آپ فرمائیے کہ تم لوگ توراۃ لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے اور انھوں نے نذر مانی کہ اگر خدا نے ان کو اچھا کر دیا تو وہ اپنے اوپر اپنا محبوب ترین کھانا اور پینا حرام کر لیں گے چنانچہ جب وہ اچھے ہو گئے تو انھوں نے اپنے اوپر اونٹوں کا گوشت اور ان کا دودھ حرام کر لیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی ان کی پیروی کی، اور اس پر قرون گزر گئے۔ اب بنو اسرائیل نے انبیاء سے غداری کرنی چاہی اور ان دونوں حرام چیزوں کے استعمال کا ارادہ کیا تو اس پر توراۃ نازل ہوئی اور ان چیزوں کی حرمت کا اعلان ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم پر تھے یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹوں کے گوشت اور دودھ کا استعمال کرنے کے باوجود آپ کس طرح ملت ابراہیم پر ہو سکتے ہیں تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا مفاد یہ تھا کہ یہود کے لئے یہ چیزیں حرام تھیں تو ایک عارض کی وجہ سے (یعنی یہ کہ انھوں نے خود اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا) بنو اسماعیل میں جب نبوت منتقل

ہوئی تو چونکہ یہ اس عارض سے محفوظ تھے اس لئے ان کیلئے یہ چیزیں حلال رہیں۔
آگے چلکر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اسباب و مصالح کے باعث مختلف ہیں۔ کیونکہ احکام و مقادیر کی تشریح میں مکلفین کا اور ان کے عادات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت نوحؑ کی قوم کے لوگ زیادہ مضبوط اور قوی الجوش تھے اس لئے ان پر دوام صیام فرض کیا گیا تاکہ ان کی شدت بہیمت کی مقاومت ہو سکے۔ اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مزاج ضعیف تھا اس لئے ان کو برابر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غنیمت کو سب لوگوں کے لئے حلال نہیں کیا۔ لیکن ہم لوگوں کی کمزوری کے پیش نظر اس کو حلال کر دیا۔ انبیاء کرام کا مقصد چونکہ لوگوں کی عادات کی اصلاح ہوتی ہے اس بنا پر وہ مالوف عادتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور ان سے الاماشا مانڈ کہیں کہیں ہی عدول کرتے ہیں۔“

شاہ صاحبؒ کی تمام تقریر کا استیعاب تو بہت مشکل ہے لیکن یہاں صورت حال یہ کہ جناب ناقد قومیت کے سرے سے منکر ہی ہیں اور معارف کے پورے تبصرہ میں انہوں نے اسی کا سب سے زیادہ ماتم کیا ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے نزدیک اسلام کی عالمگیری کا راز ہی یہ ہے کہ عبادات کے علاوہ بقیہ احکام و مسائل کی تشریح میں قومی عادات و خصائل کی رعایت رکھی گئی ہو لیکن یہ مسئلہ نہایت نازک ہو کیونکہ اس معاملہ میں شریعت نے نہ بالکل آزاد چھوڑا ہے کہ محض اصول کو سامنے رکھ کر ہر قوم ان کی جو عملی شکل چاہے اختیار کر لے اور نہ اتنا پابند کیا ہے کہ اس نے اپنے ہر اصول کی ایک ایک جزئی تفصیل اور عملی شکل متعین کر کے ہر قوم اور ہر ملک کو اسی کا پابند رہنے کی دعوت دی ہو۔ اس بنا پر ہم اس مسئلہ پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کر رہے تاکہ بحث کے مختلف گوشے روشنی میں آسکیں۔ واللہ بہ الموفق۔

(باقی آئندہ)

عصری علم کلام

مولانا یعقوب الرحمن صاحب عثمانی لکچرار و نئیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

سلسلہ (۳) اگست ۱۹۴۲ء

علم کلام کی اساس قرآن حکیم کی روشنی میں | قرآنی روشنی میں علم کلام کی اساس معلوم کرنے کے لئے آپ
زیل کی آیات کے مضامین پر بھی غور فرمائیں۔

(۱) افتضحون ان یومنونوا الکفر وقد کان فریق منہم لیسمعون کلام اللہ ثم یخرفونہ
من بعد ما عقلوہ و ہم یعلمون ہ یہ سورہ بقرہ کے ابتدائی حصہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں براہ راست
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اس کے مطلب
کا خلاصہ یہ ہے۔

اگر تمہاری تبلیغ حق اور مخلصانہ جدوجہد کے بعد بھی یہود ایمان نہیں لائے تو تمہیں دلگیر اور
رنجیدہ نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہودیوں سے اس قسم کا عمل توقع کے مطابق ہے خلافت توقع نہیں ہے
کہ ان میں سے ایک ایسی بھی جماعت تھی جو خدا کے کلام (توراة) کو سنتی اور خوب سمجھ لینے کے بعد
(من بعد ما عقلوہ) بھی کہ خدا کے کلام میں فلاں لفظ یوں ہی ہے اور اس خدا کی مراد یہ ہی ہے اور
ہو سکتی ہے، تحریف لفظی و معنوی کی بے باکی کے ساتھ مرکب ہوئی۔

یہاں قابل غور ہے کہ (وہم یعلمون) اس طرف مشیر ہے کہ حضور کے زمانے کے یہود اس
حادثے اور واقعے سے خوب واقف تھے۔ یہاں مشیر کا لفظ ظاہر ہے کہ قصداً تحریر کیا ہے کیونکہ مفسرین کرام
نے من بعد ما عقلوہ کے بعد وہم یعلمون کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ بہر حال اس قدر تو
بالاتفاق ثابت ہے کہ اس تحریف کے حادثے یا واقعے کو علماء یہود کے ہاں واز میں رکھنے کی

شدید ترین تاکید تھی اور یہ واقعہ علماءِ مسیحیوں کے ہاں مسلسل اور شدت کے ساتھ راز میں رہا۔ حتیٰ کہ خود قرآنِ کریم نے اس راز کو اس طرح فاش کر دیا کہ تمام یہود حیرت میں رہ گئے۔ اگر ان میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی تو ان کے ایمان کے لئے یہ واقعہ کافی تھا۔ لیکن دینا نے دیکھا کہ کھلی نشانوں کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو مومنین پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ علماءِ یہود کی جماعت متلاشیانِ حق کی جماعت نہیں بلکہ معاندین کی جماعت ہے ایسے معاندین اور اشرار اگر ایمان نہ لائیں تو کوئی خلافِ توقع اور عجیب بات نہیں بلکہ توقع کے عین مطابق ہے اب اور ایسے حالات میں رب العالمین کا مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے۔

تہا راجی کھینچتا ہے کہ کاش یہ ایمان لے آئیں کہ یہ اہل کتاب ہیں حرمِ مذہب سے نا آشنا کوثرِ توحید سے بے خبر نہیں اور جب ہماری طرف سے تبلیغِ حق میں کوتاہی نہیں۔ پھر کیا سبب ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ خیال جو تمہیں رنجیدہ اور دلیگیر کر رہا ہے ایسا نہ ہونا چاہئے گو یا خداوند تعالیٰ تسلی اور تسفی دے رہے ہیں۔

اس مختصر تشریح کے بعد غور کیجئے کہ کلامِ اللہ کے بعد من بعد ما عقلوہ سے واضح طور سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام اور اس کے مفہوم کو عقل سے سمجھنا عین تعلیمِ الہی ہے خود عقل کا لفظ موجود ہے اس سے واضح تراور کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔

علاوہ ازیں علامہ علی بن احمد مہامی ان یومنون کے تحت فرماتے ہیں ای بدلائل کہ (تمہارے دلائل کی وجہ سے) یہ ہی وجہ ہے کہ علماءِ قرآن نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مذکور بالا یہودیوں کی جماعت علماء کی جماعت تھی نہ کہ عوام کی۔

(۲) علاوہ ازیں علامہ مہامی اپنی بے نظیر تفسیر میں لا اکراہ فی الدین کے تحت لکھتے ہیں

(لا اکراہ) علی العقول فی التزامہا بل (فی جمیع هذا الدین) لانہا منقادہ بدلائل۔

دین میں زبردستی نہیں، کا مطلب یہ ہے کہ دینِ اسلام کے بارے میں عقولِ انسانی پر جبر نہیں کیونکہ عقولِ دلائل سے مطیع ہوتی ہیں نہ کہ جبر سے۔

۱۳) تفسیر بجاوی سورہ یونس علیہ السلام آیت ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً کے

تحت ہے کہ

فیہ دلیل علی ان تحصیل العلوم یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ علوم اصول
فی الاصول واجب (علم کلام) کا حاصل کرنا واجب ہے۔ (درغیۃ الرغبہ ص ۲۷)

اساس مذہب تاریخ انسانیت کی روشنی میں

مذہب کا بنیادی اصول | یہ ایک قابل غور امر ہے کہ مذہب کے اس شجرہ طیبہ کی بنیاد کس چیز پر ہے جس کی لاتعداد شاخیں اور پتے پھیلے ہوئے ہیں اور جس کی تفصیلات کو بڑی بڑی ضخیم کتابیں بھی نہیں سمجھ سکتیں۔ مورخ اسلام شبلی لکھتے ہیں۔

اس قوت کا نام نور ایمان۔ کائنات اخلاقی ہے اور یہ ہی چیز مذہب کی

بنیاد ہے۔ (کلام حصہ دوم ص ۸۱)

ذرا اور وضاحت سے کہا جاسکتا ہے کہ مذہب کا بنیادی خدا کا یقین یا ما فوق الفطرت ہستی کا اعتقاد ہے یعنی ایک ایسی ہستی کا اعتقاد جو تمام سے بالاتر ہو۔ پروفیسر نواب علی لکھتے ہیں۔

مذہب کی بنیاد تصور ذات پر ہے ایسی ذات جس سے کائنات ایک زبردست اور راہ پر

لگانے والے اور مستظم کی محکوم معلوم ہوتی ہے۔

انسانی فطرت اور مذہبی سوالات | خداوند تعالیٰ نے انسان کو ذہن و دماغ عقل و شعور عطا فرمایا ہے چنانچہ

بچہ پیدا ہوتا ہے تو غور و فکر کے اس سرمایے کو ساتھ لاتا ہے وہ اپنی عمر کی ہر منزل میں اپنی باط کے مطابق

سوچتا ہے غور کرتا رہتا ہے۔ جب وہ عمر کے بڑے حصے کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے فوائے علمی و فطری

مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے غور و فکر کا دائرہ بھی وسیع اور مستقل ہو جاتا ہے اب

۱۴) ہماری رائے میں ان آیتوں کا ذکر اس امر کی وضاحت کے لئے کافی ہے کہ علم کلام کی اساس نہایت واضح طور سے قرآنی آیتوں میں ملتی ہے۔

وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد زندگی کا سمندر موجیں مار رہا ہے کائنات کے بھرپور خاک کی سطح پر لاکھوں چیزیں ابھرتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اپنی اپنی پیار دکھا کر مد پوش ہو جاتی ہیں۔ نیز بقا اور زندگی کے سامان قدرت ہر آن ہیتا کر رہی ہے۔ چاند سورج، ہوا، پانی زندگی کے دریا بہا رہے ہیں۔

(۱) آخر یہ پوری کائنات ہے کیا؟

(۲) کہاں سے آئی ہے؟

(۳) اس کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟

(۴) عالم کا سرچشمہ کیا ہے؟

(۵) زندگی و حیات کا سمندر کہاں سے نکلا ہے؟

پھر وہ خود اپنے وجود کو سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ موت مجھے کہاں لے جاتی ہے؟

پروفیسر ڈالٹ آٹو جو عہدِ حاضر کے نہ صرف بہت بڑے مفکر ہی ہیں بلکہ اربابِ سائنس

میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے فرماتے ہیں۔

جب ہم اپنی دنیا میں بعض چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ مثلاً تاروں بھرے آسمان پر زندگی

سے لبریز سمندر پر زندگی اور حیات کی ترقی اور تنظیم پر اور اس کے بعد ہم حیات و تنظیم

کی تشریح سائنس کی روشنی میں واضح اور صاف طریقے پر کرنا چاہیں تو ہمارے دماغ

میں کسی "قدوس ہستی" کا احساس تازہ ہوتا ہے۔ بالفاظِ دیگر ہمارے دماغ میں حیرت

مادرائیٹ (Beyandens) اور الوہیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔

غرض مذکورہ بالا قسم کے سوالات ابتداءِ عالم سے اس وقت تک انسانی دل و دماغ کو بچھین

کرتے رہے ہیں یہ سوالات کبھی انسانی دماغ سے محو نہیں ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں دنیا علوم و فنون

کے لحاظ سے خواہ کسی منزل پر پہنچ جائے لیکن فطرت کی یہ بے چینیوں اور انسانیت کا یہ مطالبہ ہمیشہ

باقی رہے گا اور ہے۔ فطرتِ انسانی کے یہی مطالبات اور انسانی ذہن و دماغ کی یہی بے چینیوں

و حقیقت مذہب کی اساس و بنیاد کی تعیین کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ مذہب کا جذبہ انسانی فطرت میں موجود ہے۔

مذہب انسانیّت کو لازم رہا ہے | تاریخ انسانیّت بتاتی ہے کہ جب سے حضرت انسان کائنات کے دسترخوان پر بنقید حیات مدعو ہوئے ہیں اس وقت سے اس وقت تک ہر دور اور ہر زمانے میں ایک فوق الفطرت ہستی کا اعتقاد پایا گیا ہے۔ (دور وحشت یا دور تہذیب علم کا زمانہ ہوا جہالت کا، عہد تاریخ ہوا یا قبل تاریخ ہر زمانے میں انسانی جماعت نے ایک عظیم ترین قوت اور فوق الفطرت ہستی کے اعتقاد کے ساتھ عاجزی اور عبادت کے اعمال و افعال ادا کئے ہیں۔ ہماری مراد اس باب میں یہی ہے وہ تشریحی احکام نہیں جن کا مجموعہ مذہب یا مذہبیات کہلاتا ہے۔

پلوٹارک کہتا ہے

”تم کو بہت سے ایسے مقامات ملیں گے جہاں نہ قلعے نہ سیاست نہ علم نہ صنعت نہ

فرقہ نہ دولت لیکن ایسی کوئی جگہ نہ ملے گی جہاں خدا نہ ہو۔“

کس مولر کہتا ہے۔

”ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اس وقت سر جھکایا تھا جب وہ خدا کا نام بھی نہ رکھ

سکے تھے۔ جہاں خدا یعنی بت اسی حالت کے بعد اس طرح پیدا ہوئے کہ فطرت

اصلی مثالی صورت کے پردے میں چھپ گئی۔“

فریچ فلسفی گسلر کہتا ہے۔

”مذہب ابدی چیز ہے کیونکہ مذہب جس سوال کا جواب ہے وہ کسی زمانے میں بھی معدوم

نہیں ہو سکتا۔“

دنیان لکھتا ہے۔

”یہ ممکن ہے کہ کل وہ اشیاء جن کو ہم محبوب رکھتے ہیں اور کل وہ چیزیں جو لذائذ زندگی

میں محسوب ہیں مٹ جائیں لیکن یہ ناممکن ہے کہ مذہب دنیا سے معدوم ہو جائے

یہ اس کی قوت میں زوال آجائے۔“

ان وجوہات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا وجود اور اس کا تصور انسانیّت کے لئے لازم ہے

اور اس کا وجود بالکل فطری اور نچرل ہے۔ مذہب انسانیت کے خمیر میں پایا جاتا ہے نہ کہ انسانی احتیاج اور فلسفیانہ دلائل کی وجہ سے مذہب پیدا ہوا ہے۔ عقل، دلائل اور انسانی احتیاج ممکن ہے کہ اس فطری چیز کے سمجھانے اور معقول و مفید بنانے میں معین و مددگار ہوں لیکن بلا خوف تردد کہا جاسکتا ہے کہ مذہب ان کی پیداوار نہیں ہے۔ بلکہ

مذہب کی تعریف | مذہب انسانی فطرت کا ایک لطیف اشارہ اور سادہ اقتضائے جو انسانیت سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ اقتضاء وحی الہی اور عقل سے تربیت پا کر انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔

جب مذہب فطری ہے تو | اقوام و ملل میں خدا کی ذات و صفات کے متعلق مختلف بیانات یا اختلاف مذہب کیوں؟ عبادت کے طریقوں کا اختلاف جذبہ مذہب کے مختلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس اقتضاء فطری کو عقل و وحی کی روشنی میں صحیح طور سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔

گویا یہ اختلافات بالاترستی کے صحیح عرفان یا غلط پہچان کے منظر ہیں۔ بہر حال غور کریں تو صاف معلوم ہو جائے کہ مذہب و انسانیت میں ایک گہرا نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے کیونکہ حسب فطری چیزیں ہوتی ہیں گو مختلف زمانوں میں ان کا ظہور مختلف طریقوں سے ہو لیکن کبھی اور کسی زمانے میں وہ انسان سے جدا نہیں ہو سکتیں۔

اختلاف مذہب | ایک مافوق الفطرت ہستی اور اس کی عبادت کی طرف میلان فطری ہے جیسا کہ کی دوسری وجہ | تاریخ انسانیت سے ثابت ہو چکا ہے لیکن اس سوال کا جواب کہ فطری جذبہ میں اس قدر اختلاف کیوں ہے۔ آپ ان حقائق پر غور کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اول بھوک سب کو لگتی ہے لیکن سب لوگ ایک ہی چیز یا غذا سے اس فطری جذبے کو تسکین نہیں دیتے بلکہ اپنے اپنے مقامات کی خصوصیات اور ملک کی پیداوار اور آب و ہوا کے لحاظ سے غذا تجویز کی جاتی ہے شیرخوار بچے کی غذا اور چلنے پھرنے والے بچے کی غذا میں فرق ہوتا ہے۔ جوانی میں جو غذا انسان بے تکلف استعمال کرتا ہے بڑھاپے میں استعمال نہیں کر سکتا۔

تیسری وجہ | انسانیت نے اپنے قبائے فطری کی تکمیل ارتقائی منازل کے ذریعہ طے کی ہے۔ شروع کے

انسانوں کو جس طریقہ انجیام و تفہیم یا فطری جذبہ مذہب کی تسکین کے لئے جس طریقہ تعلیم و تہذیب کی ضرورت اور جس روحانی غذا کی حاجت تھی انسانی ارتقائی منازل میں لازمی طور سے اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے قدیم ترین مذاہب کے اصول میں اشتراک کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل و تفہیم میں فرق بھی ضروری ہے۔ پیغمبرانِ کرام اس ارتقائی مدارج انسانی کی روحانی کڑیاں ہیں۔ ان کی تعلیم اس کا مظہر ہے۔ اس لئے ایک کے بعد دوسرا مذہب منسوخ ہو جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں خود ہم پیغمبرانِ کرام اور شرائع الہیہ کے مختلف ہونے کی حقیقی توجیہ کو محسوس کرتے ہیں۔

جدید علماء کی شہادت | اسٹوری آف دی نیشنز (قصص الاقوام) کے باب کا لڈیا صفحہ ۱۴۹ میں ہے۔

”مادہ مذہب جسے دینداری کہتے ہیں گویائی کی قوت کی طرح تمام حیوانات کے مقابلے

میں صرف انسان ہی کو عطا ہوا ہے۔ یہ امر یہاں تک مسلم ہے کہ موجودہ سائنس بھی

تسلیم کرنے لگی کہ انسان انھیں دو قوتوں (دینداری اور گویائی) کی وجہ سے تمام دیگر

مخلوق سے الگ ہے۔“

اسپنسر کہتا ہے

”انسانیت کبھی اس درجے پر نہیں پہنچی جہاں مذہبی جذبہ اس سے دور ہو جائے اس

کی صورت بدل جانی ممکن ہے لیکن اصلیت لازوال ہے۔“

غرض مذہب انسانی فطرت کا لازمہ ہے اور کوئی انسان مذہب سے الگ نہیں ہو سکتا۔ کیا

انسان فطری چیزوں سے انکار کر سکتا ہے۔ اگر نہیں کر سکتا تو مذہب سے انکار بھی ممکن نہیں۔

بتکرین مذہب | ٹھیک جس طرح بھوک پیاس ہر جاندار کی فطرت ہے اور انسان کی بھی لیکن

کیسے پیدا ہوئے | اس کے باوجود گاہے امراض کے لاحق ہونے کی وجہ سے بھوک گم ہو جاتی ہے

پیاس معلوم نہیں ہوتی۔ یا یوں سمجھئے کہ قوت شہوانی ہر جاندار کے لئے فطری ہے جس سے بقائے نسل

اور اغراض تمدن وابستہ ہیں لیکن خاص خاص انسان اس جوہر سے عاری بھی پائے جاتے ہیں۔

کیا ایسے انسانوں کے وجود کی وجہ سے بھوک پیاس اور قوت شہوانی کے فطری ہونے پر کوئی شبہ کیا جاسکتا ہے ہرگز نہیں بالکل اسی طرح بعض انسانوں کی فطرت کو روگ لگ جاتا ہے وہ ایسی حالت میں مذہب و خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں لیکن ان کے انکار کی وجہ سے مذہب کے فطری ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

علاوہ ازیں اگر ہم ایک ایسی فہرست مرتب کریں جس میں خدا پر ایمان رکھنے والے اور اس کو ماننے والے ایک طرف ہوں اور دوسری طرف منکرین اور نہ ماننے والے ہوں تو بھی منکرین کی تعداد اتنی بھی نہ ہوگی جس قدر آٹے میں نمک۔

غرض آپ فلاسفہ کے گروہ کو لیں یا عوام کو علماء و فضلاء کی جماعت کو لیں یا جہلاء کو دنیا کی کثرت خدا کے ماننے والوں ہی کی طرف ہوگی اس موقف پر ہم ایمان سے کہہ سکتے ہیں کہ مذہب فطری چیز ہے اس کے وجود میں انسانی ارادے اور عقل کا دخل نہیں ہے۔ مذہب کا ابھار خود بخود فطرت کی طرف سے عمل میں آیا ہے۔ خدا کا وجود ذہن و عقل کی پیداوار نہیں۔ دلائل و فلسفے کا محتاج نہیں۔ نیچر کی بڑی سے بڑی قوت کے رعب کا اثر نہیں نہ انسانی احتیاجات اور اس کی کمزوریاں مذہب کی تخلیق کا باعث ہوئی ہے بلکہ جذبہ مذہب فطرت انسانی کا ایک لطیف ابھار یا اشارہ ہے۔

انسانی روح اس لطیف اشارے کو پا کر جذبہ عبادت کا شوق و میلان انسان میں پیدا کرتی ہے قرآن کریم نے انسانی فطرت کے اس لطیف جذبہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ

ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ السُّمْتُ بَرِّكَمُ قَالُوا

بَلَىٰ شَهِدْنَا۔

دوسری جگہ ہے۔

فَطَرَقَ اللَّهُ الَّتِي فطر الناس عليها

جذبہ فطری اور عقل و مذہب کے تعینات

عقلی اور مذہبی احکام کی پابندیاں | جب عقل و مذہب کے احکام انسان کے اس فطری ابھارا اور بچرل
فطری ابھار پر

اقصا پر پابندیاں عائد کرتے ہیں تو یہیں سے انسانیت کی حد
حیوانیت سے الگ ہوتی ہے ورنہ نباتات اور حیوانات کی طرح خود رو انسانی پودے دیگر مخلوقات سے
الگ کوئی برتری اور شرافت نہ رکھتے، تمدن و تہذیب کی بنیاد اور اخلاق و کردار کا نام و نشان نہ ملتا۔

جذبہ ترقی جو انسانیت کی روح رواں ہے اور جو حیوانات سے الگ صرف انسان ہی میں
پایا جاتا ہے یکسر معدوم ہو جاتا، فطرت انسانی کے ہوتے ہوئے شجر علوم و فنون کی جڑ ہی کٹ جاتی نہ کوئی
رہبر ہو تا نہ کوئی ہادی نہ استاد ہو تا نہ معلم۔

پس خود فطرت ہی انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر لیتی اور انسانیت کا شجر
ملوث اپنی نشوونما، بالیدگی پھیلاؤ، جذبات رنج و غم، مسرت و خوشی، اعتقادات و اعمال میں قطعاً
آزاد ہوتا، فطرت آزاد پر پابندیاں یا قیود ہی غیر مذہب سے مذہب کو الگ جاہل سے عالم کو جدا کرتی ہیں
اخلاقیات میں اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا حقیقی معیار قائم کرتی ہیں۔ کیا تمدن و تہذیب اور
اخلاق و معاشرت کی تمام بند نہیں یا قیودات غیر فطری اور غیر ضروری ہیں، کیا یہ قیودات انسانیت کی صحیح
آزادی کو فنا کر نیوالی ہیں۔ کوئی سلیم العقل انسان ان قیودات کو انسانی فطرت کے لئے مضر اور غیر ضروری
قرار نہیں دیکتا بلکہ ان قیودات اور پابندیوں کو عین تہذیب و شائستگی خیال کیا جاتا ہے۔

اگر ذرا غور سے آپ اس بحث پر غور فرمائیں تو معلوم ہو جائے کہ انسانیت کی برتری اور شرافت کا یہ
بند صبا جس کی روشنی سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے ان ہی قیودات اور بندہمنوں کی بنیاد
پر مستحکم ہے۔ پھر آپ مذہب اور احکام مذہب کی قیودات کو جو درحقیقت انسانی سادہ فطرت کی صحیح
رہنمائی کرتی ہیں کیوں انسانی آزادی کے خلاف تصور کرتے ہیں اور مذہب کو آزاد خیال اور خمیر کیلئے ایک بوجھل زنجیر
کسی وجہ سے تصور کئے ہوئے ہیں واقعہ یہ ہے کہ یہ پابندیاں فطرت کے خلاف اور ضد نہیں ہیں بلکہ

فطرت کے مقاصد کی مفسر اور ان کی تحمیل کرتی ہیں عقل اور مذہب ہی پابندیاں غلی زندگی کو مفید سے مفید تر بناتی ہیں۔

تفصیل سے یوں سمجھئے کہ فطرت کے ابھار اور لطیف اشارے عقل و مذہب کی رہنمائی میں انسان کے لئے مفید اور بہتر ثابت ہوئے ہیں اگر ان کی رہنمائی نہ ہو تو انسانیت سے جو مقصد ہے اس کی تکمیل ناممکن ہو جائے اور مقصد فطرت معدوم ہو جائے۔ اس مقام پر سچ پریم اس حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں کہ عقل و مذہب کی فطری جذبہ کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کیا صرف فطری ابھار اور عقل و مذہب کی رہنمائی کے لئے کافی نہ تھا جس طرح دیگر مخلوقات نباتات و حیوانات میں ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانیت نام ہی ان قیودات کا ہے اور جس چیز نے انسان کو دیگر مخلوقات سے بلند کیا ہے وہ یہ بھی دو چیزیں ہیں جن کو ہم عقل و مذہب کہہ سکتے ہیں۔

بھوک پیاس، خواہش جنسی وغیرہ کے سارے ابھار اور جذبات حیوانات کی طرح انسان میں پائے جاتے ہیں لیکن انسان عقل و مذہب کی رہنمائی میں ان سارے ابھار اور فطری جذبات کو بہتر سے بہتر اور مفید سے مفید تر طریقوں سے پورا کرتا ہے اور یہی طریقے تہذیب و تمدن کی بنیادیں متوار کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح میلان عبادت اور خدا کے آگے جھکنے اس کو ماننے کا سادہ جذبہ عقل اور وحی کی رہنمائی میں انسان کو صحیح طریقہ پر گامزن کر دیتا ہے اسکو مافوق الفطرت ہستی کی ذات و صفات اور اس کی عبادت کے متعلق صحیح ایمان و یقان عطا کرتا ہے۔

غرض مافوق الفطرت ہستی (خدا) کا اعتقاد انسانی فطرت یا روح کا ایک لطیف اشارہ ہے اہامی اور مذہبی پابندیاں جن کو پیغمبران وقت اپنے اپنے زمانے میں ظاہر فرماتے ہیں فطرت کے اس لطیف اشارے کو صحیح راستے پر ڈالتی ہیں اور اس طرح انسان ہدایت و رہنمائی حاصل کرتا ہے آپ پر یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ

عقل و مذہب کی پابندیاں فطرت کے مقابل اور خلاف و متضاد نہیں ہیں بلکہ خود فطرت اور مقاصد فطرت کی مفسر اور معین و مددگار ہیں۔

اسلامی روایات اور ان کا تحفظ

مقالہ دوم

تیسرا باب

پروفیسر جلیل صاحب اسٹی ایم اے (کینٹب) وائس چانسلر سندھ مدرسہ کالج کراچی

سلسلہ کیلئے دیکھے برہان ماہ جون ۱۹۴۴ء

جیسا کہ پچھلے دو بابوں میں عرض کیا جا چکا ہے اسلام کے دنیوی تنزل کا باعث مسلمانوں کا دنیوی طاقت کے عناصر سے عدم توجہی تھا۔ اگر مسلمان اپنے علم اور اپنی اقتصادی زندگی کو اس طرح منظم کرتے کہ وہ دنیا کی اعلیٰ ترین صنعتی قوم رہتے تو ان کی دنیوی طاقت آج تک تنزل پذیر نہ ہوتی۔ تمام دنیوی طاقت کے لئے تاریخ میں یہ شرط لازمی ہے مافسوس ہے کہ بولنے اس کے کہ مسلمان اس دنیوی ہزیمیت کو دنیاوی قوت کے عناصر کی کمزوری پر محمول کرتے اسلام میں ہمدی کی ضرورت، سوٹ ہیٹ اور بے پردگی کی ضرورت اور دیگر عناصر تہذیب و تمدن کی فرضی کمزوری پر محمول کرنے لگے۔ اور ہر وہ چیز جس میں مسلمان فاتح اقوام سے مختلف تھے انہیں اپنی کمزوری کا باعث نظر آنے لگی اور اس غلط تشریح اور منطقی غلطی کے ماتحت جس کا مفصل ذکر پچھلے بابوں میں ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے مغربی عناصر تہذیب و تمدن کے اختیار کرنے میں اس دنیوی عظمت کی جستجو کی جو صرف دنیوی قوت کے عناصر کے حصول سے حاصل ہو سکتی تھی۔

اس باب اور آئندہ بابوں میں میرا مقصد ان غلط فہمیوں کا بیان کرنا ہے جو تمدن اسلامی

کے متعلق مذکورہ بالا تشریحی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔

ہماری دنیوی ہزیمیت کے بعد سب سے بڑی غلط فہمی جو اسلامی تمدن کے متعلق پیدا ہوئی وہ اسلامی دنیا کی عورتوں سے روایتی سلوک کے متعلق تھی۔ مسلمانوں کی کم علی کا احساس رکھتے ہوئے اور عیسویت کی تبلیغی کوشش کی امداد کی نیت سے مغربی مصنفین نے اسلام کے متعلق اس قسم کی غلط فہمیوں کے پھیلائے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ تشریح کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مضمون کو دو حصوں میں منقسم کر دینا مناسب ہو گا۔ اول پردہ۔ دوم کثیرالازدواجی۔ یہ دونوں مضامین درحقیقت واحد مضمون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب کو بالکل واضح کرنے کے لئے ان مضامین میں "کثیرالازدواجی" سے ایک مرد کے کئی عورتوں سے جنسی تعلقات کا مطلب لیا جائے گا۔ اور ایک عورت کے کئی مردوں سے تعلقات جنسی کے لئے "پولی اینڈری" کی مغربی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔

جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے موجودہ زمانے میں ہماری سوسائٹی کا پردہ کو چھوڑنے کی طرف میلان اسلامی دنیا کی عظیم الشان ہزیمتوں کے بعد عناصر قوت کی غلط تشریح کے باعث شروع ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں حکمرانوں کی نقل کی طرف میلان چنداں حیرت انگیز واقعہ نہیں۔ اسلامی حکومت کے اثر سے شمالی ہندوستان میں کئی غیر مسلم خاندانوں نے بھی پردہ شروع کر دیا تھا جو آج تک کئی اعلیٰ ہندو گھرانوں میں قائم ہے۔ اندلسی خلافت کے زمانہ میں ہسپانوی عیسائی عربی لباس پہنتے تھے اور ہسپانوی سفید رو عورتیں سیاہ غارہ استعمال کرتی تھیں تاکہ ان کے چہروں کا رنگ بھی حکمران عربوں کی عورتوں کے چہروں کے رنگ کی طرح خوشنما ہو۔ اس نقل کے پیچھے حکمرانوں کی معاشرتی برابری مقصود ہوتی ہے۔ اگر موجودہ حکمران اقوام میں پردہ کا رواج ہوتا تو مسلمان پردہ چھوڑنے کی طرف ہرگز مائل نہ ہوتے اور وہ دلائل جو آج پردہ کے خلاف محض محکومانہ نقل کو باعث بننے کے لئے سوچے رہے ہیں شاید خیال میں بھی نہ آئے۔ صدیوں مسلمان سلطنتوں میں محکوم بے پردہ اقوام آباد رہیں لیکن اس وقت مسلمانوں کو پردہ کے خلاف شدید مخالفت کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور اگر عورتوں کی قید یعنی پردہ مسلمانوں کے موجودہ تنزل کا باعث ہے تو انھوں نے بے پردہ قوموں کو ایک ہزار سال سے

زیادہ مدت تک کس طرح محکوم و مجبور بنا کے رکھا؟

تیرہ سو سال تک مسلمان دنیا کی تاریخ سازی میں یورپ کے مد مقابل رہے ہیں۔ اگر موجودہ فاتح یورپ کے انتقام سے دیکھتے ہوئے دل میں ہماری تہذیب کی جانب غصہ و حقارت کا جذبہ ہو تو یہ باعث تعجب نہیں۔ دنیا میں کامیابی اعلیٰ ترین دلیل سمجھی جاتی ہے۔ مغلوب مورچہ حقارت ہوا ہی کرتے ہیں۔ یہ حقارت جو ہماری روایات کے متعلق ظاہر کی جاتی ہے ہمارے موجودہ سیاسی حالات کا نتیجہ ہے اور ان مذاہب کا ہمتیار ہے جو اسلام کی وسیع دنیا کو اپنی مادی و روحانی وراثت بنانے کی امید رکھتے ہیں۔ اظہار حقارت کو دوستانہ مشورہ خیال کرنا قومی خود کشی کے مترادف ہوتا ہے اسلام کے متعلق صریح غلط بیانیوں سے لبریز پروپاگنڈہ یورپ کے ہر گوشے میں پھیلا ہوا ہے ہمارے رسول مقبول ہماری شریعت ہمارے لباس و رسوم تک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہم یورپ کی حقارت کو دلیل بنا کر آخر کس کس روایت کو ترک کر دیں گے؟ یہ فائنچین کا دستور ہے کہ وہ محکوم اقوام کی معاشرت تہذیب و تمدن کا مذاق اڑائیں۔ لیکن مفتوحین کا فرض ہے کہ وہ اپنے دماغی توازن کو سنبھالے رکھیں۔ اگر اپنے مذاہب و معاشرت کے خلاف اظہار حقارت کرنے میں ہم بھی حریفوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو کسی دن ہماری قوم کا نام دنیا سے محو ہو جائے گا۔

غالباً اس جگہ یہ بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ نکاح جائداد اور زندگی کے دیگر معاملات میں اسلام نے عورت کو اموقت سے حقوق عطا کئے ہوئے ہیں جبکہ دوسرے مذاہب میں عورت کا درجہ غلام سے بدتر تھا۔ اسلام میں عورت مرد کی ملکیت نہیں ہے۔ مسلمان عورت اپنے خاوند کی طرح خدائے واحد کی عبادت کرتی ہے اس کو خاوند کو خدا سمجھ کر پوجنے کا حکم نہیں ہے جیسا کہ دوسرے مذاہب میں ہے نہ اس کو خاوند کی موت پر زندہ آگ میں جلا کر ستی کرنا اسلام میں جائز ہے۔ اس کو مرد کی طرح اقتصادی و معاشرتی و مذہبی و روحانی حقوق حاصل ہیں انگلستان میں عورت کو جائداد رکھنے کا حق صرف پچھلی صدی میں حاصل ہوا ہے۔

یونان، شام، ایران و عرب میں اسلام سے قبل بھی پردے کا رواج تھا۔ ایرانی مہرم میں تو پردہ اس قدر شدت سے تھا کہ نرگس کے پھول بھی محل کے اندر نہیں جاسکتے تھے کیونکہ نرگس کی آنکھ مشہور ہے۔

اسلام سے پہلے بھی جہاں جہاں عورت کی عصمت و پاکیزگی کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی پردہ کے اصولوں کو عمل میں لایا گیا۔ لیکن اسلام سے پہلے عورت کی پاکیزگی کچھ ایسی عام معاشرتی خصوصیت نہ تھی۔ یہ پردہ محض اس لئے رائج نہیں کیا گیا تھا کہ عورت کو اس کی ماں کے گناہ کی سزا دی جائے۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ عورت اپنی عصمت کی حفاظت کے لئے اپنے چہرے کو چھپالے۔ پردہ محض ذریعہ ہے مقصد عصمت کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنا منہ ڈھانپنا چاہے تو اس کو پوری آزادی ہونی چاہئے کہ وہ ڈھانپ لے۔ اس پر دوسری اقوام یا مسلمانوں کو مضطرب ہونے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔

اگر عصمت کوئی قابل قدر صفت نہیں ہے تو اس کی حفاظت بے معنی ہے لیکن اگر عصمت واقعی ایسی صفت ہے کہ اس کی قدر کی جائے تو مناسب ہوگا کہ ہم ایسی اقوام کے جنسی حالات کا مطالعہ کریں جو پردہ نہیں کرتیں اور دیکھیں کہ بے پردگی میں عصمت کہاں تک محفوظ ہے غلطی تشریح کو محض جذباتی بیان پر ہمیشہ ترجیح دینی چاہئے۔

صرف انگلستان میں ناجائز اولاد کی پیدائش تیس ہزار فی سال ہے۔ اگر ویزسکاٹ لینڈ شمالی آئرلینڈ و جزائر کو بھی شامل کر دیا جائے تو تعداد قریباً ساٹھ ہزار ہوگی۔ اس ضمن میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں۔

(۱) ہر جنسی تعلق بچہ کی ولادت پر منتج نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ نصف صدی کی ازدواجی زندگی میں صرف چار پانچ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ میں تیرہ فیصدی شادی شدہ جوڑے بے اولاد ہوتے ہیں۔ فطرت میں تضیع تخم بہت زیادہ ہے۔ لیکن باوجود اس کے جب ناجائز اولاد کی مندرجہ بالا تعداد سرکاری کتب میں درج ہوتی ہے تو آپ اس سے ناجائز تعلقات کی تعداد

کا کچھ مزہ لگا سکتے ہیں۔

(۲) ناجائز اولاد کو روکنے کے لئے آلات مانع الحمل لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہر سال استعمال ہوتے ہیں۔

(۳) شادی شدہ عورت کی اولاد ہمیشہ خاوند کی اولاد سمجھی جاتی ہے اور ناجائز شمار نہیں ہوتی لہذا ناجائز اولاد کی مندرجہ بالا تعداد غیر شادی شدہ و کنواری عورتوں کی اولاد ہے۔

(۴) کئی بچے پیدائش سے پہلے ہی ہلاک کر دیے جاتے ہیں اور بقول کارساندرس (دنیا کی آبادی مطبوعہ آکسفورڈ) یہ عمل انگلستان اور جرمنی میں بہت عام ہے۔

جب مندرجہ بالا چار باتوں کے باوجود انگلستان کے محکمہ پبلک ہیلتھ کے سرکاری کاغذات میں ساٹھ ہزار ناجائز بچے ہر سال درج ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یورپ کی معاشرت میں جنسی اخلاق کی کیا حالت ہے۔ ظاہر ہے کہ یورپ کے جنسی تعلقات میں وہ سادگی نہیں جو شادی کو پردہ کی امداد سے حاصل ہوتی ہے۔ یورپ میں جنسی تعلقات کی پیچیدگی جو مندرجہ بالا حالات سے ظاہر ہے کثیرالازدواجی اور پولی اینڈری رشتوں ہی قسم کے جنسی تعلقات بیک وقت پیدا کر دیتی ہیں گو قانون اور مذہب کے خوف سے ظاہریت میں آبادی صرف شادی شدہ جوڑوں اور غیر شادی شدہ انسانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان حالات میں قریباً ہر مغربی عورت جھوٹ اور منافقت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور ان حالات میں مغربی مصنفین کا پردہ و اسلام کی محدود کثیرالازدواجی پر زہر اگلنا اور اپنے ممالک کی معاشرتی حالت کو عمدہ نظر انداز کرنا مسلمانوں کو جان بوجھ کر بے وقوف بنانے کے مترادف ہے۔

۔۔۔ یہ بھی غلط ہے کہ ان معاملات میں مشرق و مغرب کے عقیدے میں فرق ہے عیسائیت مرد اور عورت کی عصمت پر قریباً اتنا ہی زور دیتی ہے جتنا کہ اسلام مغرب کے لاکھوں کلیساؤں میں عیسائیت کی لاکھوں مجلسوں میں جنسی پاکیزگی کی تلقین ہوتی ہے۔ خدمتِ خلق کی انجمنیں، سکول، یونیورسٹیاں حکومتیں سب اس امر کی ضرورت پبلک کو یاد دلاتی رہتی ہیں کیونکہ ایک قوم کی

دنیوی و روحانی فلاح و بہبودی کے لئے ایماندارانہ شادی۔ ازدواجی وفاداری اور جنسی ضبط نہایت ضروری امور ہیں اور مغربی لوگ ان اصولوں کی قدر و قیمت سے آشنا ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو پردہ پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ یہ ان کے پرانے فاتحین مسلمانوں کی روایت ہے لہذا قابلِ نفرت و حقارت ہے۔

ڈاکٹر برگ ڈورفر کی تحقیقات کے مطابق برلن میں دانستہ اسقاطِ حمل کی تعداد اور جائز و ناجائز پیدائش میں ایک سو تین اور سو کی نسبت ہے۔ ڈاکٹر لاوری اپنی کتاب ہریلفٹ (مطبوعہ فارس اینڈ کمپنی) میں قبل از پیدائش بچوں کے قتل کی تعداد پر استہائے متحدہ امریکہ میں پندرہ لاکھ فی سال بتاتی ہیں باوجود اسکے کہ ڈاکٹر رینڈ پرل کے اعداد شمار کے مطابق آلات مانعِ حمل کا استعمال اسی ملک کی سفید عورتوں کے غریب طبقوں کے ۳۲ فیصدی سے بڑھ کر مستول طبقوں میں ۸۳ تک پہنچ جاتا ہے۔ پیرس کی سوربون یونیورسٹی کے فاضل پروفیسر ڈاکٹر لاکاسائن کے حساب سے فرانس میں ہر سال ساڑھے آٹھ لاکھ (۸۵۰۰۰۰) جائز و ناجائز پیدائشوں کے مقابلے میں پانچ لاکھ بچے مہجرانہ اسقاطِ حمل (Criminal abortion) سے ضائع کئے جاتے ہیں۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کی اس کمیٹی نے جوان معاملات کی تفتیش کے لئے قائم کی گئی تھی۔ ۱۹۳۶ء میں اپنی رپورٹ مرتب کی ہے جس میں یہ تسلیم کیا ہے کہ تمام جائز و ناجائز پیدائشوں کی تعداد کے قریباً بیس فیصدی کے برابر تعداد کو مہجرانہ اسقاطِ حمل سے برباد کر دیا جاتا ہے۔ ناروے سوئیڈن کے صحت کے محکموں کی کمیٹیاں قریباً انہی نتائج پر پہنچی ہیں۔ ڈاکٹر ایڈن نے سوئیڈن میں اس قسم کے معاملات پر تفتیش کر کے دریافت کیا کہ سن ۱۹۳۱ء میں سوئیڈن میں جائز و ناجائز پیدائشیں ۵۲۲۲۰ تھیں اور اسقاطِ حمل کی تعداد جو اکثر مہجرانہ تھا ۱۰۴۴۵ تھی۔ سوئیڈن کے ڈاکٹر ڈالبرگ کا خیال ہے کہ لوگ عام طور پر ناجائز اولاد کی ایک تہائی کو اسقاطِ حمل کے ذریعے ضائع کر دیتے ہیں۔

غرض یورپ میں شادی ایک کامیاب ادارہ نہیں ہے اور اپنے مقاصد یعنی عورت اور

سرد کو تمام عمر آپس میں وفادار رکھنے اور غیر شادی شدہ عورت کی عصمت کو محفوظ رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ بلکہ شادی کی تقدیس اور عصمت کی منافقت کو قائم رکھنے کے لئے لاکھوں بے گناہ بچے بھربانہ اسقاطِ الحمل کے ذریعے ہر سال ضائع کر دے جاتے ہیں باوجود اس کے کہ آلاتِ منعِ حمل بھی بکثرت مستعمل ہوتے ہیں۔ یورپ کی آبادی کے بتدریج تنزل کی ایک وجہ یہ جنسی حالات بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قومی آبادی کو گھٹتا ہوا دیکھ کر کئی یورپی سیاستدان شادی اور عصمت کے متعلق قومی رویہ کو روس کی طرح بالکل تبدیل کر دینے کے حق میں ہیں۔ باوجود مذہبی ہدایت اور سیاسی و قومی ضرورت کے یورپ میں پردے کے بغیر شادی کی تقدیس اور عصمت محفوظ نہیں جو حضرات پردہ کے مخالف ہیں ان کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ یورپ کے جنسی حالات کی علمی تفتیش کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچیں۔ روایات کی یاد شاید ایک نسل کو نیک اور شریف رکھے۔ لیکن دوسری تیسری نسل میں ہی یورپی حالات ہماری معاشرت کا دائمی حصہ بن جائیں گے۔ اسلام کوئی جادو منتر نہیں ہے کہ بلا محکمِ تقین اور مناسب عمل کے اخلاقی بلندی کا ضامن رہے۔ جن ممالک نے موجودہ زمانے میں پردہ ترک کیا ہے ان کی اخلاقی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ ایران میں عورت سے پردہ کر سکنے کی آزادی قانوناً چھن چکی ہے۔ نتیجہ یہ کہ بڑی خرابیاں پہلے آبادی کے ایک حصے تک مخصوص تھیں اب عام اور قومی بن چکی ہیں۔

پردے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پردے کی صورت میں آزاد محبت کی اجازت نہیں ہوتی۔ مندرجہ بالا ناجائز اولاد اور بھربانہ اسقاطِ الحمل کے اعداد و شمار اسی آزاد محبت کا نتیجہ ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ لیکن ناجائز اولاد کے ان اعداد و شمار سے جو سیرلز کا کس نے اپنی کتاب "برائیم آف پاپولیشن" یعنی "مسئلہ آبادی" میں درج کئے ہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تعداد صرف انگلستان میں پچھلی صدی کے آخری نصف حصے میں تقریباً چھ لاکھ ہزار فی سال تھی یعنی تمام برطانیہ میں کوئی نوے ہزار ہوگی۔ اس بڑی تعداد کی کچھ وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس وقت عیسائی مذہب کی زبردست مخالفت کی وجہ سے طلاق کا اسلامی قانون انگلستان میں

ابھی نافذ نہیں ہوا تھا۔

مندرجہ بالا حالات سے ظاہر ہے کہ مغرب میں عورت پردہ کی پابندیوں سے آزاد ضرور ہے مگر خوش نہیں ہے۔ اس کو جنسی تعلقات میں وہ استقلال نصیب نہیں ہے جو مسلمان پردہ دار بیوی خاوند کے دل پر اعتبار جما کر حاصل کر لیتی ہے۔ مغربی معاشرت میں پردہ نہ رائج ہونے کی وجہ سے عورت سوسائٹی میں نمائش کی غرض سے انتخاب کی جاتی ہے۔ حسن اخلاق و سیرت ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ نیز شادی کے بعد بھی بے پردہ سوسائٹی میں عورت کا مقابلہ عورت سے اور مرد کا مقابلہ مرد سے قائم رہتا ہے۔ ہر شکل و صورت کے مرد و عورت کو جو اطمینان اور خوشی کی زندگی بسر کرنے کے امکانات اسلامی معاشرت میں پردہ کی وجہ سے حاصل ہیں شاید کسی اور معاشرت میں میسر نہیں۔

یہ چنداں حیرت کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کسی قوم میں اتنی کامیاب شادیاں نہیں ہوتیں جتنی کہ مسلمانوں میں کیونکہ مسلمانوں کی پردہ دار معاشرت میں جنسی محبت اسلامی نکاح کے مقدس ماحول میں شروع ہوتی ہے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ یہ بات محض جذباتی تعصب نہیں غالباً یہ بیان کر دینا غیر مناسب نہ ہوگا کہ اخباری بیانات کے مطابق انگلستان میں ہر وقت پندرہ ہزار سے پچیس ہزار تک طلاق کے مقدمات عدالتوں میں معلق رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر مقدمات خاوند اور بیوی کی جنسی بے وفائی پر دائر کئے جاتے ہیں۔

نچ لنڈ سے کی کتاب ”ریوولٹ آف ماڈرن یوتھ“ یعنی ”نقاوت شباب“ کے مطابق ہر سال امریکہ میں اتنی ہی طلاقیں ہوتی ہیں جتنی شادیاں۔ اور یہ ان لاکھوں ”علیحدگیوں“ کے علاوہ ہیں جو قانونی صورت اختیار نہیں کرتیں۔ ظاہر ہے کہ آزاد عشقیہ شادیاں ازدواجی وفاداری، محبت اور استقلال کی ضامن نہیں بن سکتیں۔ جب حسن یا جذبہ عشق وفاداری کی بنیاد بن جائے تو حسن کے تغیر یا جذبہ عشق کے بدل جانے کے بعد وفاداری کی کوئی اور وجہ باقی نہیں رہتی۔ ہر انسان کا عشق کے قابل ہونا محض جذباتی گفتگو ہے اور دائمی عشق بہت نادر واقعہ ہے۔ خود ان شعراء

کی زندگیاں جنہوں نے مغربی ادب میں دائمی محبت کے گیتوں اور افسانوں کا اضافہ کیا ہے مختلف عورتوں سے بدعہدی اور دیگر جنسی جرائم کی تاریخیں ہیں۔

نیز بے پردہ معاشرت میں جہاں ایک سوسائٹی کے اندر ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ اور مل سکتا ہے یہ بالکل ناممکن کہ جس کے لئے ایک انسان کے دل میں جذبہ محبت پیدا ہو وہ کسی دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو۔ ان حالات میں عشق محض جنسی بد نظمی کا جواز بن سکتا ہے۔ لہذا شادی کی بقا کے لئے احساسِ فرض اور عورت کی عفت لازم ترین شرائط ہیں اور یہ اسلامی نکاح اور پردے سے مقابلہ کسی اور ذریعے کے بغیر احسن پوری ہو سکتی ہیں۔

حرفیوں کا اعتراض ہے کہ مسلمان ضمیر پر اعتماد نہیں کرتے محض جبر پر اعتماد کرتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی ملک نہیں جس میں قوانین تعزیرات اور دوسرے قوانین رائج نہ ہوں۔ مہذب ممالک میں اولیٰ اشیا کی چوری کے معاملے میں قوانین، پارلیمنٹوں، عدالتوں، سپاہیوں، سختکڑیوں، قید خانوں کی ضرورت محسوس کئے جانے سے صاف عیاں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی محض ضمیر پر مکمل اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اور انسانی ضمیر قانون و تعزیر کی امداد کا محتاج ہے۔ پردہ ضمیر کی امداد ہے۔ ضمیر کا بدل نہیں۔ جس طرح قتل کے خلاف قوانین کی موجودگی میں تمام قتل بالکل بند نہیں ہو جاتے۔ لیکن اس بہانے سے قتل کے خلاف تمام قوانین کو منسوخ نہیں کیا جاسکتا اسی طرح پردہ کا مکمل سو فیصدی کامیاب نہ ہو سکتا اس کے منسوخ کر دینے کے حق میں دلیل نہیں ہے۔ بے پردہ معاشرت میں مخلوط جنسی تعلقات نہ صرف اخلاقی پہلو رکھتے ہیں بلکہ نسلِ انسانی کے لئے دیگر قبیح اثرات بھی پیدا کرتے ہیں۔ امریکہ کے ڈاکٹر بیکر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں آتشک زدہ لوگوں کی تعداد میں گروتھ بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹامس پاران کے مطابق اس میں سے صرف پچیس فیصدی مرضِ پیشہ و عورتوں کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے باقی پچتر فیصدی مرض کی ذمہ دار نام نہاد شریف خواتین ہیں۔

”مین ہڈ اینڈ میرج“ یعنی شباب و شادی (مصنفہ میک فیڈن امریکہ) میں تین سال کی

عمر کے مردوں میں سے پچھتر اور نوے فیصدی کے درمیان تعداد اس مرض کا شکار بتائی گئی ہے اسی مستند کتاب میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تمام امراض پوشیدہ کے مریضوں کی تعداد کل آبادی کا نوے فیصدی درج ہے۔

ڈاکٹر ولیم سن کے مطابق انگلستان کی نصف آبادی اسی قسم کے امراض قبیحہ کا شکار ہے۔ فرانس میں پانچ لاکھ بچے ایک سال کی عمر کے اندر اندر اس لئے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے والدین جنسی امراض قبیحہ کے مریض تھے "مائن کامف" میں ہر شلہ جرمین نسل کی اس غارتگری کی طرف دردناک اشارات کرتا ہے جو بد اخلاقی اور امراض جنسی کے پلٹھوں ہو رہی ہے۔

ظاہر ہے کہ امریکہ اور یورپ کے مصنفین و مبلغین عام طور پر اپنے ممالک کے حالات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں جب مسلمانوں کو پردہ کے متعلق شرمسار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا مقصد محض خدمت و دوستی نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان اپنی روایتی اخلاقی پاکیزگی اور جنسی صحت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے پردہ سے شرمانے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ بے پردہ سوسائٹی کو پردہ کے محاسن سے آگاہ کرنا بہترین خدمت خلق ہے۔ فضول غیر علمی بحثوں کی بجائے اصل حالات کے صحیح مطالعہ سے ہی ہم درست نتائج پہنچ سکتے ہیں۔ محض جذبات تمام بحث میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور مسئلہ کے دونوں پہلوؤں کو اپنی حدت سے منور کر سکتے ہیں۔

چند حضرات نے ایک نئی اصطلاح "اسلامی پردہ" ایجاد کی ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ اگر عورتیں ہاتھ اور منہ ننگا رکھیں تو اسے بھی "پردہ" تصور کر لینا چاہئے۔ جس آیت سے یہ جواز حاصل کیا جاتا ہے اس میں محرم و نامحرم کی تخصیص نہیں ہے۔ یعنی محرموں کے سامنے بھی اس سے زیادہ حصہ جسم ننگا کرنا مناسب نہیں۔ یہ اشارہ اس پردہ پر نہیں ہے جو صرف نامحرموں سے واجب ہے اور آنکھیں نیچے رکھنے کی تعمیل عورت پر پردہ کے اندر بھی واجب ہے۔ مناسب یہی ہے کہ

عورت جب نامحرم مرد سے دوچار ہو تو برقعہ کے اندر بھی آنکھیں نہ کھلی کرے۔ مگر کیونکہ اس مضمون میں اسلامی روایات کو صرف دلائل عقلی و علمی پر ہی مبنی کیا ہے۔ اس لئے اس جگہ یہ عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ یہ نام نہاد "اسلامی پردہ" چنان کا رگر ثابت نہیں ہوا۔ یورپ کے اکثر ممالک میں سردی اس قدر ہے کہ تمام عورتیں سوائے چہرے کے باقی جسم کو ڈھانپے رہتی ہیں۔ لیکن تذکرہ بال اخلاقی نگہ کاریاں اس قسم کے "اسلامی پردے" کے باوجود ظہور میں آتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ لفظ "پردہ" جب تک اپنی تعریف میں چہرہ اور تمام زینتوں کو چھپانا شامل نہ کرے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور جہاں تک مجھے علم ہے گویا امر بحث سے قریبی تعلق نہیں رکھتا۔ تمام اسلامی تاریخ میں حکماء و شرفاء و عوام پردہ میں چہرہ چھپانے کو شامل سمجھتے رہے ہیں۔ اگر جنگ حدیبیہ میں مسلمان عورتوں نے بے پردہ ہو کر کفار کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی تو یہ پردہ ترک کرنے کا جواز نہیں کیونکہ جنگ میں تو قتل کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔

پردہ کے متعلق جو بحث اوپر گذر چکی ہے اس سے ظاہر ہے کہ سوال پردہ یا بے پردگی کا نہیں بلکہ پردہ یا زنا کا ہے۔ اور زنا قرآن کریم کے منوعات میں سے ہونے کے علاوہ انسانوں کو اخلاقی و جسمانی لعنتوں کا شکار بناتا ہے۔ اور نسل انسانی کا قاطع ہے۔ آبادی کے بڑھنے کے جو اعداد و شمار کٹھے کئے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بے پردہ نسلوں کی آبادی دن بدن کم ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس مسئلہ کو اقتصادی تغیرات پیچیدہ بنا دیتے ہیں پھر بھی عام طور پر یہ امر قابل ثبوت ہے۔

جو اعداد و شماریں ذیل میں بیان کر رہا ہوں یہ کارسائڈرس کی کتاب "ولڈ پاپولیشن" یعنی "آبادی دنیا" (مطبوعہ اوکسفورڈ) سے ماخوذ ہیں۔

اس مسئلہ پر قرآن کریم و حدیث نبوی کے احکام کیلئے حضرت الحاج مولانا کریم بخش صاحب پروفیسر گورنمنٹ کالج لاہور کی کتاب "کشف النقاب عن مسئلہ الحجاب" جو اردو میں ہے مطالعہ فرمایاں فاضل مصنف سے مل سکتی ہے۔

ملک	۱۹۳۵ء میں موجود آبادی	آئندہ آبادی	کفایت کا اندازہ
برطانیہ	۴۰ ملین	۱۹۲۵ء میں صرف ۱۹ ملین رہ جائے گی	چارلس
سکاٹ لینڈ	۴ ملین	۱۹۳۵ء میں قریباً ایک ملین رہ جائے گی	چارلس
فرانس	۴۱ ملین	۱۹۴۵ء میں صرف ۳۰ ملین رہ جائے گی	سووے
جرمنی	۶۵ ملین	۲۰۰۰ء میں صرف ۳۶ ملین رہ جائے گی	کاپٹن ہنریک ڈارفر

اسی طرح دوسرے یورپی ممالک میں بھی جنسی آزادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آبادی کی ترقی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلہ میں اسلامی ممالک کی آبادی ترقی پر ہے۔ ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۱ء کے درمیان ہندوستانی مسلمانوں کی تعداد میں ایک کروڑ کا اضافہ ہوا ہے البخیر یا میں مسلمان اس صدی کے شروع میں صرف تیس لاکھ تھے اب ساٹھ لاکھ ہیں۔ یہی حال دیگر اسلامی ممالک کا ہے۔ ترکی اور ایران میں بے پردگی ابھی بہت نیا واقعہ ہے۔ بے پردگی کے یورپی اثرات کے واضح ہونے کے لئے ایک صدی یا کم از کم تین نسلوں کا گزرنا ضروری ہے یہ سب ترقی باوجود اس امر کے ہے کہ مسلمان صنعتی ترقی میں بہت کم حصہ لے رہے ہیں۔ تیز اسلامی آبادی میں جو ترقی ہوئی ہے وہ ایسے انسانوں پر مشتمل ہے جو پردہ کی پابندیوں کو قبول کرنے کی وجہ سے جنسی صحت و اخلاق کے لحاظ سے باقی تمام اقوام عالم سے بہتر ہیں۔ اور یہی امر اسلامی آبادی کی آئندہ ترقی کا ضامن ہے۔ اگر مسلمان پردہ کے پابند رہے اور جنسی اخلاق میں سخت مضبوط رہے اور اس کے ساتھ صنعتی ترقی کی جانب متوجہ ہو گئے تو ممکن ہے کہ محض آبادی کی ترقی ہی ان کو دنیا کی قیصرتوں کا وارث بنا دے۔

ایک اور غلط فہمی جو پردہ کے متعلق ظاہر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پردہ عورت کو مجلسی زندگی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس جگہ غالباً یہ بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ پردہ عورت کو مرد سے ہوتا ہے نہ کہ عورتوں سے۔ دنیا کی نصف آبادی عورتوں کی ہے جس سے عورت کو پردہ نہیں ہوتا عورت اس نصف دنیا سے مجلسی و معاشرتی تعلقات بلا کسی رکاوٹ کے رکھ سکتی ہے۔ عورت کو

عورتوں سے تعلقات میں حسن اخلاق و سلیقہ کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی مردوں کو آپس کی ملاقات میں۔ رفاقت محبت اور خدمت کی خواہشات بھی عورتوں کی نصف دنیا میں پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت نصف دنیا سے ملنے کی آزادی کو غلامی تصور کرے اور اس کی زندگی کا مجلسی پروگرام خاوند کے دوستوں اور ملاقاتیوں کے ساتھ اختلاط کے بغیر پورا نہ ہو سکے اور اگر کوئی عورت عورتوں کی نصف دنیا میں دوستی اور محبت پیدا کر سکنے پر قانع نہ ہو اور اپنی نسوانیت کو چند مردوں کی ملاقات و خوشنودی حاصل کئے بغیر ضائع ہوتا ہوا خیال کرے تو اس عورت کے مقاصد کو محض مجلسی سمجھنا اسکو اور اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے۔

پردہ کے مخالف حضرات پردہ کو چند غیر فطری عیوب کا باعث گردانتے ہیں ان حضرات سے غالباً یہ درخواست بیجا نہ ہوگی کہ محض قالینی منطق آزمائی کی بجائے وہ یورپ کی معاشرت میں بھی ان عیوب کا مطالعہ کریں۔ پولیس کے کاغذات انھیں حیرت میں ڈال دیں گے اور مناسب علمی تفتیش کے بعد بے پردہ معاشرت کے متعلق ان کا غلط حسن ظن باقی نہ رہے گا۔

بعض مخالفین کا خیال ہے کہ موجودہ پردہ اس لئے ناجائز ہے کیونکہ عرب میں اس قسم کے پردہ کا رواج نہ تھا۔ آج کل بھی ہمارے ان دیہات میں جہاں کی معاشرت اب تک قدیم عربی معاشرت کے مشابہ ہے پردہ عربی پردہ کی طرح ہے۔ لیکن شہروں میں آبادی۔ دولت۔ منظم بولچلاتی اور معاشرتی منافقت کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ان حالات میں پردہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جس صورت میں کہ اس وقت شہروں میں موجود ہے یہ شہری پردہ عربی دیہاتی پردہ کی ہی ترقی یافتہ صورت ہے جسے شہروں کے اخلاقی حالات کے مطابق کسی قدر بدل گیا ہے اور یہ پردہ عربی اسلامی مدنی پردہ کی روایت ہے جس میں چنداں تغیر نہیں ہوا۔

تمام دنیا کے مسلمان یورپی اقوام کی سیاسی کامیابی سے اتنے مرعوب ہو چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھے بغیر کہ ان کے لئے یورپ کی مسلمہ حقارت کی وجوہات علاوہ مذہبی اختلاف کے

سیاسی و تاریخی ہیں جن کا علاج صرف دنیوی قوت کے عناصر کا حصول ہے۔ پردہ کو چھوڑنے اور یورپی تہذیب کے عناصر ظاہری کی تقلید سے یورپ کی نظروں میں یورپ سے برابری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہر تخریر ترقی نہیں ہوتا نہ ہر فرق نقص ہوتا ہے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اپنی کامیاب طرز معاشرت کو اس لئے بدل دیں کہ یہ یورپی حکمرانوں کی ناکام طرز معاشرت کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ ہم یورپ کی بے پردہ معاشرت کے افسوسناک نتائج پر غور کریں اور ان کی درست جنسی حالت کو مسلمان عورتوں کے سامنے رکھ کر فیصلہ ان پر چھوڑ دیں کہ وہ مسئلہ کے کون سے پہلو کو پسند کرتی ہیں۔

کئی حضرات جنسی پابندیوں کے خلاف یہ دلیل دیا کرتے ہیں کہ مغربی ماسہرین نفسیات کے مطابق جنسی تسکین میں رکاوٹ "نیوروسس" یعنی امراض اعصابی پیدا کرتی ہے۔ اس امر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ شادی اسی وجہ سے جائز کی گئی ہے بلکہ نصف الایمان ہے۔ اور پردہ اور شادی کا باہم ہونا ناممکن نہیں بلکہ پردہ شادی کو استقلال دینے کے علاوہ دوسری معاشرتی جسمانی و روحانی خوبیوں کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اس میں انکار نہیں ہو سکتا کہ پردہ شادی سے پہلے جنسی تسکین اور شادی کے بعد جنسی بد نظمی کے راستے میں حائل ہے اور پردہ دار سوسائٹی میں ہر جگہ اور ہر موقع پر جنسی تسکین ناممکن ہے اور بے پردہ سوسائٹی میں جنسی تعلقات کے مواقع زیادہ آسانی سے اور زیادہ حاصل ہوتے ہیں اور ایسی سوسائٹی ان مغربی ماسہرین نفسیات کے مطابق زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے لیکن وہ جسمانی لعنتیں معاشرتی الم اور قباحتیں جو اس قسم کی جنسی بد نظمی سے روپیہ ہوتی ہیں پردہ کے حق میں کافی دلیل ہیں۔ تمام یورپی ادب کے اکثر المیہ روپک اور افسانے صرف ایک بے پردہ سوسائٹی میں واقع ہو سکتے ہیں۔ اگر ادب آئینہ حیات ہے تو یورپ کی جنسی زندگی ایک دردناک المیہ (ٹریجیڈی) ہے جس میں خوشگوار تبدیلی صرف پردہ کے قبول کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔

علاوہ ازیں جنسی تعلقات میں رکاوٹ پیدا ہونے سے جذباتی اضطراب زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں ظاہر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام ادبی و فنی و علمی کشمکش و ترقی کے پیچھے وہ جذباتی اضطراب ہے جو جنسی ضبط نے زندگی کے ان پہلوؤں کی طرف منعطف کر دیا۔ مکمل جنسی تسکین کی صورت انسان کی تمدنی قوتیں ارکانی حالت میں رہتی ہیں۔ جنسی خواہشات کی قربانیاں تمدن کی تعمیر کی بنیاد ہیں۔ اگر کوئی تہذیب جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف مائل ہو جاتی ہے تو وہ تہذیب ان قوتوں کو آہستہ آہستہ ضائع کر دیتی ہے جو تمدن کی بنیاد ہیں اور وہ تہذیب تنزل کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔ لیکن مکمل جنسی رکاوٹ اگر انسانی تہذیب کے لئے اعلیٰ ترین حالات پیدا کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ناممکن العمل ہوگی اور قاطع نسل انسانی بھی ہوگی اور انسانوں کے بغیر تمدن کوئی معنی نہیں رکھتا۔

تاریخ انسانی میں جہاں کہیں کوئی قوم ترقی کی راہ پر گامزن نظر آتی ہے وہ قوم اس وقت جنسی پابندیاں وضع کر رہی ہوتی ہے۔ سمیری، بابلی، یونانی، رومی اقوام نے اپنی تاریخ کے آغاز میں ایک مرد اور ایک عورت کی مستقل شادی کے قوانین جاری کئے۔ تاریخ سے ظاہر ہے کہ جہاں کبھی شادی اور وفاداری کا خیال غالب ہوا ہے عورت اور مرد کی برابری کے نظریے کو صدمہ پہنچا ہے اور عورتوں کے عصمت میں فخر کرنے سے انھیں وہ معاشرتی پابندیاں قبول کرنی پڑی ہیں جو ان کے عصمت پسند خاندانوں نے ان پر عائد کی ہیں۔ ان حالات میں قوموں کی ترقی شروع ہوتی ہے۔ لیکن بڑھتی ہوئی سلطنت اور امارت ہر قوم کے لئے پہلی جنسی پابندیاں ناقابل ہر داشت بنادیتی ہیں۔ اور ان پابندیوں کو چھوڑنے کا دور ہمیشہ قومی وقار کے انحطاط کے دور کا ہم عصر ہوتا ہے اگرچہ علمی تفتیش سیاسی حالات و عناصر قوت کے حصول کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔

جنسی وفاداری اور تنظیم کی تعلیم جو آنحضرتؐ نے عربوں کو دی ان فتوحات سے غیر متعلق نہ تھی جو آنحضرتؐ کے زمانہ میں اسلام کو ہوئیں۔ اسلامی نکاح اور جنسی پابندیوں

میں جو نسلیں پیدا ہوئیں اور تربیت پاتی رہیں وہ اطرافِ عالم میں فاتحانہ پھیل گئیں۔ انہوں نے
عظیم الشان سلطنتیں اور دنیا کی متمول ترین تہذیب کو پیدا کیا۔ شجاعت و جرات میں اسلامی
عساکر اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔

ایک ہزار سال تک مسلمان دنیا کی تاریخ کے مالک رہے ہیں۔ باوجود محکومی وادبائی
کے یورپ کے مصنفین آجکل بھی مسلمانوں کے بہادر رہنے اور موت سے خائف نہ ہونے کو
تسلیم کرتے ہیں۔ شہداء کے یقینی موت کے متبسم مقابلہ کے پیچھے وہ جنسی پابندیاں ہوتی ہیں جو
نکاح کی تقدیس اور پردہ کی وجہ سے اسلامی معاشرت میں رائج ہیں۔

یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر ایک قوم پردہ کو قائم رکھے اور عناصرِ قوت "یرقابور" رکھے تو وہ
دائمی طور پر اپنی تہذیب و سیاست کے وقار کو قائم رکھ سکے گی۔ یہ درست ہے کہ آج عناصرِ قوت
پر ہمارا قابو نہیں ہے لیکن موجودہ حالات کی درست تشریح کے بعد جب ہم اصلی عناصرِ
قوت کے حصول کی جانب توجہ مبذول کریں گے تو مستقبل اتنا تاریک معلوم نہ ہوگا جتنا کہ
آج نظر آ رہا ہے۔ بشرطیکہ درمیانی وقفہ میں ہم جنسی پابندیوں کو کمزور نہ کر دیں۔ اور ان
قوائے تہذیب و حیات کو زندہ رکھیں جو صرف منظم جنسی رکاوٹ کی حالت میں ظاہر ہو سکتے
ہیں۔ ان حالات میں نکاح کی تقدیس کو قائم رکھنا اشد ضروری ہے اور جیسا کہ اوپر کے اعداد و شمار
دلائل و براہین سے واضح ہے پردہ کی ترویج ایسی معاشرت پیدا کر دیتی ہے جس میں جنسی وفاداری
نسلی انسانی کا بقا اور جنسی رکاوٹ سب خوبیاں حاصل ہو سکتی ہیں اور ہم افراط و تفریط کے
نقائص سے مصئون رہتے ہیں۔

پردہ کی حمایت سے یہ مراد نہیں کہ ہم عورتوں کی فلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پردہ
میں عورتوں کی فلاح ہی لیکن ہمارے فرائض عورتوں کی جانب محض پردہ سے زیادہ وسیع ہیں
سب عورتوں کے لئے بہتر تعلیم اور تحفظِ صحت کے سامان اور ضرورت مند خواتین کے لئے پردہ کے
ساتھ ساتھ کام کاج کے مواقع ہم پہنچانا تو ہی فرض سمجھنا چاہئے۔

بعض حضرات نے دماغی عدم توازن کی وجہ سے پردے کو جہالت کا دوسرا نام سمجھ لیا ہے۔ پردہ چھوڑنا کوئی ظلم نہیں ہے جسے عمل میں لانے سے عورت فوراً عالم فاضل بن جاتی ہے۔ بیماری عورتیں اس لئے تعلیم یافتہ نہیں ہیں کیونکہ ہم نے پردے کے اندران کی تعلیم کا ماحجب بظلم نہیں کیا۔

یورپ اور روس میں بھی چھوٹے لڑکے اور لڑکیوں کے سکول علیحدہ بنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ نہایت چھوٹی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں جنسی تعلقات پیدا کر سکتے ہیں۔

میری سٹولس (سیکس اینڈ دی ینگ یعنی جنس و طفولیت) اور دیگر مصنفین کے مشاہدوں سے واضح ہے کہ چھ اور دس سال کے درمیان کی عمر میں بھی لڑکیاں جنسی تجربہ رکھتی ہیں اور جنسی امراض قبیحہ میں مبتلا پائی جاتی ہیں۔

ڈاکٹر ایڈتھ بکر (لازاف سیکس یعنی قوانین جنسیت) بیان کرتی ہیں کہ "مہذب اور امیر گھرانوں کے سات آٹھ سال کے بچوں کے لئے بھی یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ بھجولیوں کے سامنے جنسی تعلقات قائم کریں" وہ آگے بیان کرتی ہیں کہ امریکہ کے شہر بالیٹورسٹی میں صرف ایک سال کے اندر بارہ سال سے کم عمر کی ایک ہزار سے زیادہ لڑکیاں عدالتوں میں جنسی مظلومیت کے مقدمات کے متعلق پیش ہوئیں۔

ظاہر ہے کہ مخلوط سوسائٹی مجبور سوسائٹی ہے۔ بچوں کی حفاظت چھوٹی عمر سے ہی کرنی چاہئے تاکہ ہماری نسلیں ہمیشہ ہمیشہ تک روحانی و دماغی سچان سے مضطرب رہیں اور ہماری تہذیب و قار کو قائم رکھیں اور ہم ان قبائح سے محفوظ رہیں جن سے نسلی کمزوری جسمانی بیماری خاندانی غم اور معاشرتی ذلت و منافقت کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ پردہ کی تکالیف کو بے پردہ سوسائٹی کی المناک حالت کے مقابلہ میں رکھ کر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہئے کہ اس غیر نسلی بخش دنیا میں کونسی تکلیف زیادہ قابل قبول ہے۔

ہمیں چاہئے کہ لڑکیوں کے لئے علیحدہ مدرسوں طبی و صنعتی کالجوں کی توسیع میں پوری کوشش کریں اور پردہ کے اندر اعلیٰ اور پاکیزہ تعلیم کا بندوبست کریں۔ مشین کے استعمال سے مزدوروں کی بچت ہوتی ہے اس لئے تمام صنعتی ممالک میں لاکھوں مزدور بیکار رہتے ہیں۔ لہذا مناسب ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر مزدور سمجھ کر ہم بیکار اور غریب مزدوروں کی تعداد میں اضافہ نہ کریں بلکہ خاندانی زندگی کے قیام کی کوشش کریں۔

جو قوم اپنی عورتوں کو اعلیٰ مائیں اور بیویاں بنانے کی بجائے آزادی اور برابری کے الفاظ سے دھوکا کھا کر انھیں دوسرے درجہ کی نوکریاں کلرک بنادیتی ہے وہ قوم بہت دیر تک اپنی تہذیب و سیاست کے وقار اور اپنی آبادی کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ جرمنی اور جاپان کے سیاست دانوں نے انہی حالات سے آگاہ ہو کر عورتوں کے لئے کارخانوں اور دیگر قسم کے کاموں کو ممنوع قرار دیا ہے۔ ہمارے لئے بھی مناسب یہی ہے کہ برابری و آزادی کے الفاظ کی سطحی جھلک سے خیرہ ہو کر اپنی قوم کو مصیبت اور گمراہی کی جانب نہ لے جائیں۔

شہروں میں پردہ دار عورتوں کے لئے معمولی صنعتوں مثلاً جراب سازی، بنیان سازی، صابون سازی وغیرہ کے کارخانے ہونے چاہئیں۔ اور عورتوں کے لئے خانہ داری اور صنعتی تعلیم کے لئے پردہ دار مدرسے ہونے چاہئیں۔ عورتوں کی صحت کے لئے مناسب کھانے کا مکان اور پردہ دار باغ نہایت ضروری ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ میونسپل کمیٹیاں اپنی آبادی کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے پردہ دار باغ نہ بنا سکیں یا موجودہ باغوں کو پردہ دار بنا کر بنتے ہیں چند دن عورتوں کے لئے مخصوص نہ کر سکیں۔ ہر محلہ میں جہاں مسجدیں دو یا دو سے زیادہ ہوں ایک مسجد کو عورتوں کے لئے مخصوص کر دینا چاہئے تاکہ محلے کی عورتیں وہاں جمع ہو سکیں وہاں نماز بھی ادا کریں اور آپس میں جان پہچان میل جول سے معاشرتی تعلقات بھی بڑھائیں۔

نیز ہمیں اپنے دیہات اور شہروں میں پردہ کو زیادہ مانوس بنانے کی کوشش کرنی

چاہئے۔ فرضی حقارت یا انگشت نمائی کے خیال سے پردہ دار عورتوں کے ہمراہ بازاروں میں منگنے سے شرمانا نہیں چاہئے۔ تاکہ ہمیشہ گاڑی کتے کی ضرورت کی وجہ سے پردہ ایک گراں تکلف نہ بن جائے۔ پردہ دار جلے جہاں عورتیں مل کر اظہارِ رائے کر سکیں ضرور منفعہ پہنچے چاہئیں تاکہ عورتوں کی رائے بھی ہمارے شوروں میں شامل ہو سکے۔

غرض اس طرح ناممکن نہیں کہ ہم اپنی موجودہ زندگی کی اخلاقی بلندی کو قائم رکھتے ہوئے عورتوں کو دوسری اقوام کی عورتوں سے کسی لحاظ سے پیچھے نہ پائیں اور ہماری عورتیں باقی دنیا کی عورتوں کے سامنے بہترین شہریت اور اخلاقی بلندی کے نمونے نہیا کر سکیں۔

تفسیر روح المعانی

طبع منیری مصری جدید کامل ۳۰ جلدیں + علامہ سید محمود آلوسی حنفی کی شہرہ آفاق تفسیر جس کے متعلق صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ مجموعی حیثیت سے اس مرتبہ کی کوئی تفسیر روئے زمین پر موجود نہیں۔ آپ کو مکتبہ برہان دہلی قمرول باغ کی معرفت یہ عظیم الشان کتاب مل سکتی ہے قیمت ^{۴۵}۱۰۰/- محصول ریلوے خریدار کے ذمہ۔ فرمائش کے وقت ایک تہائی رقم کا پیشگی آنا ضروری ہے۔

علامہ ابن جوزی کی بلند پایہ کتاب

تلیق فہوم اہل الاثر
فی
عیون التاریخ والتسمیر

اسے بڑے محدث کی ایسی مفید کتاب بالکل ناپید تھی صرف ریاست ٹونک میں اس کا ایک نسخہ موجود تھا بڑی محنت کے بعد اسے زیور طبع سے آراستہ کیا گیا اور اس طرح یہ قابل قدر کتاب وجود میں آئی۔ سیرت و تاریخ میں یہ اپنے رنگ کی عجیب غریب کتاب جو جس کی خصوصیتوں کا اندازہ مطالعہ کے بعد

ہی ہو سکتا ہے۔ کتاب مختصر بھی ہے اور جامع بھی اس میں بہت سی وہ باتیں مل جاتی ہیں جو سیرت و تاریخ کی بڑی بڑی ضخیم کتابوں میں یا تو ملتی ہی نہیں ملتی ہیں تو بڑی دشواری کے بعد قیمت صرف پانچ روپے آٹھ آنے۔

مکتبہ برہان دہلی قمرول باغ

ادبیت

اشارات

از جناب احسان انٹل

جو نپڑنا مالِ آرزو سے روکشی نہیں
 قدم قدم پہ جو صعوبتوں کی کانپتی رہے
 زمیں پہ تباہ کئے فلک کی سمت باگ موڑ دے!
 تو اپنے راستے میں خود ہی سنگِ راہ بن گیا
 ہجومِ جرمِ دُور سے اور سکونِ دل کا واسطہ
 تغیراتِ نوبتوں کے ساتھ اہل ہند میں
 اثر یہ درسِ ملکتی کا ہے کہ اب کے دور میں
 جنوں تیز گام کو نہ فرصتِ نگاہ دے!
 بھلا ہوا کہ اٹھ گئے جگہ جگہ سے میکرے
 حیات میں نہ دخل دے نشاطِ بے ثبات کو
 مال پر بھی اک نگاہِ سرسری بری نہیں
 جلالِ مرگ کی قسم وہ غم ہے زندگی نہیں
 وہاں کا عزم چاہے جہاں سے آگئی نہیں!
 دگر نہ تیری ذات سے کسی کو دشمنی نہیں!
 ہزار تو کہے کہ ہے! نہیں نہیں کبھی نہیں!
 زباں کی زندگی تو ہر عمل کی زندگی نہیں
 نظریں و سعتیں نہیں دلوں میں روشنی نہیں
 رہِ حیات کا سفر سفر ہے دل لگی نہیں!
 کہ مے کشوں میں آجکل شور مے کشی نہیں،
 حیاتِ جاوداں ہی، نشاطِ دائمی نہیں!

و فوراً در دورِ نچ میں بجز خدا سے ذوالمنن
 مری غیور مفلسی کسی سے ملتی نہیں

بازگشت

جناب منیر چغتائی

ریڈیو پر ایک الحاد پرور نظم سے متاثر ہو کر

آستانِ راستی پر کل جھکے گا تیرا سر
جادۂ عرفاں پہ کل ہونا ہے تجھ کو گامزن
کل زمانہ تیری آنکھوں سے اٹھا دیگا حجاب
صبحِ نو کے ہاتھ میں ہے کارواں تاج و تخت
خون رلواتا ہے آخر ہر تعیش کا آل
طوطی و قمری کا مسکن ہے حقیقت میں چمن
گوشہ گوشہ بننے والا ہے یہاں دارالجمود
پھولنے پھلنے کو ہے کل نخلِ ایثار و وفا
آئینہ کا حق و صداقت کا زمانہ آئے گا
کل چمکنے کو ہے اک خورشیدِ عالم تاب تو

آج اگر تو دشمنِ اخلاق وایماں ہے تو کیا
آج اگر راہِ حقایق سے گمبیزاں ہے تو کیا
بے خودی میں آج اگر تو نامسماں ہے تو کیا
آج یوسف مصر میں پابندِ زنداں ہے تو کیا
میکدہ میں آج اگر حشرِ چراغاں ہے تو کیا
آج صحنِ باغ میں کرگس پر افشاں ہے تو کیا
نغمۂ انکارِ عالم میں پر افشاں ہے تو کیا
اب سر پر شوقِ خاک و خوں میں غلطاں ہے تو کیا
آج تاراجِ خزاں دوبر بہاراں ہے تو کیا
آج دنیا کی فضا ظلمتِ بدماں ہے تو کیا

مہدی موعود کا نزدیک ہے وقتِ ورود

خندہ زن ابلیس عالم میں خراں ہے تو کیا

تبصرہ

ہمارا زوال اور اس کے اسباب (انگریزی) (Our Decline and its Causes) از امیر شکیب ارسلان۔ تقطیع خورد ضخامت ۱۲۵ صفحات ٹائپ جلی اور روشن قیمت مجلد پتہ: شیخ محمد اشرف صاحب تاجر کتب کشمیری بازار لاہور۔

امیر شکیب ارسلان عالم اسلام کے مشہور مجاہد اور صاحبِ قلم بھی ہیں۔ چند سال ہوئے شیخ محمد بیوٹی ایک عالم نے موصوف سے مصر کے مشہور علمی و دینی رسالہ المنار کے ذریعہ ایک خط میں مسلمانوں کے موجودہ انحطاط اور ان کے بالمقابل اقوامِ یورپ کی ترقی اور ان کے اسباب سے متعلق دو سوال کئے تھے جن کا جواب فاضل امیر نے "مسلمان کیوں پیچھے ہیں" (لماذا تأخر المسلمون) کے زیر عنوان المنار میں ہی لکھا تھا۔ اصل مضمون عربی میں تھا مگر بعد میں اس کے متعدد زبانوں میں تراجم ہوئے زیر تبصرہ کتاب اسی مضمون کا انگریزی مگر نہایت کامیاب اور آزاد ترجمہ ہے جو ایم اے شکور صاحب ایم اے (علیگ) رکن ادارہ ڈان نے کیا ہے۔

امیر البیان والقلم نے مسلمانوں کی عام حالتِ امروز کا خاکہ کھینچنے کے بعد پہلے قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی ترقی اور اس کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور پھر موجودہ اقوامِ یورپ کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے موجودہ انحطاط کے اسباب بتائے ہیں۔ اسی سلسلہ میں انھوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ لکیر کے فقیر ہیں اور اپنے مزعومات سے ایک انچ ادھر ادھر ہوتا پسند نہیں کرتے ان میں خالص اسلامی نقطہ نظر سے کیا خامیاں ہیں اور وہ کس طرح اپنے جمود و خمود سے دشمنانِ اسلام کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ آخر میں ان ناقدین کو جواب دیا ہے جو اسلام کو بذاتِ خود ایک مکمل دستور تسلیم نہیں کرتے۔ امیر شکیب ارسلان کا طرزِ بیان اگرچہ خطیبانہ ہے چنانچہ بعض علمی حقائق اس میں تشنہ بھی رہ گئے ہیں۔ تاہم مجموعی اعتبار سے یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہر انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان اس کو پڑھے اور اس عبرت پذیر ہو۔

جید برقی پریس دہلی میں طبع کرا کر مولوی محمد ادریس
صاحب پرنٹر و پبلشر نے دفتر رسالہ برہان
قروں باغ دہلی سے شائع کیا
